

黃帝素問直解

黃帝內經素問卷之六

錢塘高世栻士宗註解

合下三卷計論七篇皆名大論論五運六氣司天在泉天時民病寒熱勝復之理天地之陰陽四時備於人身人身之寒熱虛實同於天地首紀天元而五運五行六氣微旨歸於人氣以交變更有五常之政六元之紀道極其大理悉其微至真至要皆大論也

○天元紀大論第六十八篇

此篇引天元玉冊之言以明五運六氣上下相召五六相合三十歲爲一紀六十歲爲一周周而復始無有終時著之玉版藏之金匱署曰天元紀故曰天元紀大論○太始天元玉冊運氣微旨篇曰太虛寥廓肇其化元虛皇轉運變易淵玄萬物資始五運終天布氣真靈總統坤元十二流精五氣

橫天曰陰曰陽曰柔曰剛。寒暑燥溼風火天之陰
陽。天以三陰三陽上奉之。木火上金。水火地之陰
陽。地以生長收藏下應之。夫以陽生陰長。地以
陽殺陰藏。天有陰陽。地亦有陰陽。五運之德。氣建
于寅。又曰子午之歲上見少陰。丑未之歲上見太
陰。寅申之歲上見少陽。卯酉之歲上見陽明。辰戌
之歲上見太陽。己亥之歲上見厥陰。少陰所謂標
也。厥陰所謂終也。厥陰之上風氣主之。少陰之上
熱氣主之。太陽之上燥氣主之。太陰之上溼氣主之。
少陽之上相火主之。陽明之上燥氣主之。太陽之上
寒氣主之。所謂本也。是謂六元。

○黃帝問曰。天有五行。御五位。以生寒暑燥濕風。人
有五藏。化五氣。以生喜怒思憂恐。論言五運相襲。而
皆治之。終朞之日。周而復始。余已知之矣。願聞其與

三陰三陽之候、奈何合之。

天有五行之理、以御天度、之五位而五位之中、以生

寒暑燥溼風之五氣、數相合也。其在於人、則有五藏、化生五藏之氣、五氣之中、以生喜怒思憂恐之五志、

其數亦相合也。六節藏象大論言五運相襲而皆治、之終、替之日、周而復始、謂五運遞相承襲而一歲之

中、皆主治之、至三百六十五終、替之日、則周而復始、其運惟五、余已知之矣。願聞其與三陰三陽六氣之

候、奈何合之。帝欲詳明五、鬼臾區稽首再拜對曰、昭運六氣相合之道而問也。

乎哉問也。夫五運陰陽者、天地之道也。萬物之綱紀、

變化之父母、生殺之本始、神明之府也、可不通乎。五

合於三陰三陽、蓋欲昭明天地交會之道、故曰昭乎哉問也。夫五運三陰三陽者、乃上天下地之道也。萬

物之多、皆以五運陰陽為之綱紀、物極之變、物生之

化、皆以五運陰陽為之父母、物之始生、物之肅殺、皆

以五運陰陽為之本始。是此五運陰陽乃神明之府也。可不通乎。故物生謂之化。物

極謂之變。六微旨大論曰。物之生從於化。物之極由平變。故物生謂之化。物極謂之變。此萬物

所以有變。陰陽不測謂之神。神用無方謂之聖。陰陽化生殺也。陰陽不測謂之神。神用無方謂之聖。天

地之道至精至微。故陰陽不測謂之神。神用無方謂之聖。此天地神明之府。所當通其神用也。夫變

化之為用也。在天為玄。在人為道。在地為化。即上文變化神

用而推論之。夫變化之為用也。至神無方。故在天為玄。玄純粹幽深也。在人為道。道大中至正也。在地為

化。化孕育。化生五味。道生智。玄生神。申明在地為化。化生五行之五

味也。在人為道。道生觀察之智慧。神在天為風。在地也。在天為玄。玄生靈明之神變也。神在天為風。在地

為木。在天為熱。在地為火。在天為溼。在地為土。在天

爲燥。在地爲金。在天爲寒。在地爲水。故在天爲氣。在
地成形。形氣相感。而化生萬物矣。即在天爲玄。玄生
神。而推論之。則無
在非神。故神在天爲風者。在地即爲木。神在天爲熱
者。在地即爲火。神在天爲溼者。在地即爲土。神在天
爲燥者。在地即爲金。神在天爲寒者。在地即爲水。風
熱溼燥寒。無形之氣也。故在天爲氣。木火土金水。有
象之形也。故在地成形。在地之形。然天地者。萬物之
與在天之氣相感。而化生萬物矣。
上下也。左右者。陰陽之道路也。水火者。陰陽之徵兆
也。金木者。生成之終始也。氣有多少。形有盛衰。上下
相召。而損益彰矣。在天之氣。通於在地之形。而化生
萬物。然則天地者。乃萬物之上。下
也。天地左右旋轉者。乃陰陽之道路也。天地之一。水
二。火者。乃陰陽之徵驗。而兆端也。天地之秋金。春木

者乃萬物生成之終始也。在天爲風熱溼燥寒之氣，而氣各有多少。在地爲木火土金水之形，而形各有盛衰。形氣相感，是上下相召，多少盛衰而損益彰矣。此言形氣相感，所以對帝五運五行與三陰三陽六氣相合也。帝曰：願聞五運之主時也。何如？謂之五運一歲之中有五運，故鬼臾區曰：五氣運行，各終暮日。非願聞五運之主時。鬼臾區曰：五氣運行，各終暮日。非獨主時也。五氣運行，言五行之氣同於五運，次第循行，各終一歲之暮日，非獨主於四時也。帝曰：請聞其所謂也。五運主歲主時之義，必有所本，故請聞其所謂。鬼臾區曰：臣積考太始天元冊文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天。布氣真靈，總統坤元。九星懸朗，七曜周旋。日陰日陽，日柔日剛。幽顯既位，寒暑弛張，生

生化化。品物咸章。臣斯十世。此之謂也。基本其作基

亦通。此引

太始。天元玉册之言。以明運氣之本。於元始也。太虛

寥廓。言天之清淨而廣大也。肇基化元。言始基造化

之真元也。故萬物皆資之以爲始。而五運循環以終

天。此五運之所以主歲也。真靈之氣。布於四時。故曰

布氣真靈。至哉坤元。萬物資生。故曰總統坤元。此五

運之所以主時也。九星天蓬。天芮。天衝。天輔。天禽。天

心。天柱。天任。天英也。九星懸明於上下。應九州七曜

金。木。水。火。土。星。日月也。七曜周旋於左右。以應五行

日。陰。曰陽。立天之道也。曰柔。曰剛。立地之道也。陰幽

陽顯。曰陰。曰陽。則幽顯既位。既位。猶云定位也。寒柔

暑剛。曰柔。曰剛。則寒暑弛張。弛張。猶云往來也。夫幽

顯既位。寒暑弛張。則生生化化。而品物咸章。咸章。萬

物用生。而化從化。而生彰明昭著也。此五運生歲五

運主時。而萬物化生也。此天元册文之言。傳自往古

至臣斯時。已經十世。帝欲

聞其所謂。則此之謂也。帝曰。善。何謂氣有多少。形

聞其所謂。則此之謂也。帝曰。善。何謂氣有多少。形

有盛衰

天元冊文之言以明五運主歲主時之本帝故善之復舉鬼與區氣有多少形有盛衰之

言以

鬼與區曰陰陽之氣各有多少故曰三陰三陽

也形有盛衰謂五行之治各有太過不及也

陰陽之氣有太

有少其氣不同各有多少陰非一陰陽非一陽故曰

三陰三陽此氣所以有多少也五運之形有盛有衰

謂五行之治盛則太過衰則不及各

故其始也有餘

有太過不及此形所以有盛衰也

而往不足隨之不足而往有餘從之知迎知隨氣可

與期

天干始於甲地支始於子甲丙戊庚壬爲陽主有餘乙丁巳辛癸爲陰主不足子寅辰午申戌

爲陽主有餘丑卯己未酉亥爲陰主不足干支以次

相紀是陽年有餘而往則陰年不足隨之陰年不足

而往則陽年有餘從之迎猶從也知從知應天爲天

隨則陰陽干支之氣可與相期而有定矣應天爲天

符承歲為歲直三合為治言承上文有餘不足之中有天符之意而

直三合之年則為平氣無有餘不足也天符者如

甲己土運之歲歲當己丑己未蓋已為土運而丑未

為太陰溼土乙庚金運之歲歲當乙卯乙酉乙為金

運而卯酉為陽明燥金丙辛水運之歲歲當丙辰丙

戌丙為水運而辰戌為太陽寒水丁壬木運之歲歲

當丁巳丁亥丁為木運而已亥為厥陰風木戊癸火

運之歲歲當戊子戊午戊寅戊申戊戌為火運而子午

為少陰君火寅申為少陽相火五運之氣與司天之

氣相應故曰應天為天符歲直者如甲己土運歲當

甲辰甲戌己丑己未蓋甲己運土而辰戌丑未屬土

也乙庚金運歲當乙酉庚申乙庚運金而申酉屬金

也丙辛水運歲當丙子辛亥丙辛運水而亥子屬水

也丁壬木運歲當丁卯壬寅丁壬運木而寅卯屬木

也戊癸火運歲當戊午癸巳戊癸運火而巳午屬火

也五運之氣承襲歲支故曰承歲為歲直猶會也

三合者五運之氣司天之氣歲支之氣三者皆同如

五

戊午之歲戊為火運午為少陰君火而午支亦屬乎
火巳丑巳未之歲己為土運丑未為太陰溼土而丑
未之支亦屬乎土乙酉之歲乙為金運酉為陽明燥
金而酉支亦屬乎金故曰三合三合又名太乙天符
為治者言天符歲直三帝曰上下相召奈何上文云
合無有餘無不足也帝曰上下相召奈何鬼臾區曰寒暑燥溼風
益彰故問上下相召奈何鬼臾區曰寒暑燥溼風
火天之陰陽也三陰三陽上奉之木火土金水火地
之陰陽也生長化收藏下應之天以陽生陰長地以
陽殺陰藏天有陰陽地亦有陰陽長夫聲藏如字下
俱同○此引天元
冊文之言言天地氣交以明上下相召之意寒暑燥
溼風火乃天之六氣而為天之陰陽也太陽主寒少
陰主熱暑猶熱也陽明主燥太陰主溼厥陰主風少
陽主火故三陰三陽上奉之木火土金水火乃地之

五行而為地之陰陽也。春木主生，夏火主長，長夏土主化，秋金主收，冬水主藏。故生長化收藏，下應之。春生，夏長，而歲半之前，天氣主之，故天以陽生，陰長，秋殺，冬藏，而歲半之後，地氣主之，故地以陽殺，陰藏。夫陽生，陰長，是天有陰陽，陽殺，陰藏，是地亦有陰陽。此天元冊文之言，引之以明上下相召之意。木火

土金水火，地之陰陽也。生長化收藏，故陽中有陰，陰

中有陽。

申引地亦有陰陽者，即上文所言木火土金水大，地之陰陽也。而主生長化收藏，但言地

而不言天者，地秉天氣以化生也。秉天氣以化生，故天為陽，而陽中有陰，地為陰，而陰中有陽，是天地者主生化，不但天主，所以欲知天地之陰陽者，應天之生長，地主殺藏也。

氣動而不息，故五歲而右遷，應地之氣靜而守位，故

六朞而環會。

陰陽者，天地陰陽，上下相召，所以欲知天地之

則動而不息五運本於天于始於甲之土運次則乙
之金運次則丙之水運次則丁之木運次則戊之火
運土金水木火五歲以終至六歲右遷於己復起土
運此地之五運而上召於天也天以六氣應地之氣
則靜而守位六氣本於地支始以少陰君火之子次
則太陰溼土之丑次則少陽相火之寅次則陽明燥
金之卯次則太陽寒水之辰次則厥陰風木之巳三
陰三陽以君相二火而合五行至六朞則六氣以終
七歲臨午復環會於少陰君火動靜相召上下相臨
此天之六氣而下召於地也
陰陽相錯而變由生也天動地靜天上地下天陽地
陰陰陽相錯則損益在其中而變所由生也此帝曰
承帝問所以申明上下相召而損益彰者如此帝曰
上下周紀其有數乎五歲右遷六朞環會上下相
鬼
史區曰天以六為節地以五為制周天氣者六朞為

一備終地紀者五歲為一周君火以明相火以位上下

周紀之數乃天之六氣地之五運相合而成天以六為節六氣之三陰三陽也地以五為制五運之五行也周天氣者子屬少陰君火司天丑屬太陰溼土司天寅屬少陽相火司天卯屬陽明燥金司天辰屬太陽寒水司天巳屬厥陰風木司天是六者為六氣之一備終地紀者甲主土運乙主金運丙主水運丁主木運戊主火運是五歲為五運之一周五運者五行也六氣者亦五行也六氣之中有二火則君火以明相火以位君主神明故曰五六相合而七百二十氣以明相主輔佐故曰以位五六相合而七百二十氣為一紀凡三十歲千四百四十氣凡六十歲而為一

周不及太過斯皆見矣五六相合者五運之十千六氣之十二支相合成歲始於甲子終於癸亥一歲凡二十氣而七百二十氣為三十歲之一紀又七百二十氣則一千四百四十氣

爲六十歲之一周。其五運六氣之不及太。過斯皆見矣。此申明上下周紀之數者如此。帝曰。夫

子之言。上終天氣。下畢地紀。可謂悉矣。余願聞而藏

之。上以治民。下以治身。使百姓昭著。上下和親。德澤

下流。子孫無憂。傳之後世。無有終時。可得聞乎。上天

其理難悉。鬼臾區言之。上終天氣。下畢地紀。可謂悉

矣。而帝欲藏之。金匱使百姓子孫知天地陰陽之數。

更欲傳之後世。無有終時。謂陰陽之理。至重至貴。不可不知之意。鬼臾區曰。至數之

機。迫近以微。其來可見。其往可追。敬之者昌。慢之者

凶。無道行私。必得天殃。謹奉天道。請言真要。○迫近同

以微細而深也。可見可追。復彰著矣。敬畏而研求之。則災害及身故凶。

若無天地陰陽之道而行家技方術之私必得天殃
天殃而曰必得謂不得之於身必得之於後世也天
道至真各有其要故必謹
奉天道而請言真要耳
帝曰善言始者必會於終

善言近者必知其遠是則至數極而道不惑所謂明
矣願夫子推而次之令有條理簡而不匱久而不絕

易用難忘爲之綱紀至數之要願盡聞之
易去聲○

自始至終由近及遠簡而明易而難有
條有理有綱有紀帝願盡聞以傳後世
鬼臾區曰昭

乎哉問明乎哉道如鼓之應桴響之應聲也
道言也

昭臣言必明君臣問對一德一心如
鼓之應桴響之應聲相合而無間也
臣聞之甲己之

歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統

之。丁王之歲。木運統之。戊癸之歲。火運統之。聞之者

古也。甲己化土。故甲己之歲。土運統之。乙庚化金。故

乙庚之歲。金運統之。丙辛化水。故丙辛之歲。水運統

之。丁壬化木。故丁壬之歲。木運統之。戊癸化火。故戊

癸之歲。火運統之。○或問甲己何以化土。云云。愚曰。

太始天元玉冊云。十二流精五氣橫天。五運之德。氣

建於寅者。是也。謂十二地支。配合天干。流行一週。復

得地支之首。而精氣化生。卽以正月建寅之義。推之

尤本於五氣之橫天。而得其真也。支干配合。始於甲

子。流行一週。則當丙子。丙屬火。而生土。故甲己化土。

又行一週。則當戊子。戊屬土。而生金。故乙庚化金。此

卽正月建寅而甲己之歲。月建丙寅。乙庚之歲。月建

戊寅。之義。以次推之。是十二流精。而氣建於寅也。五

氣橫天者。黔天之氣。經於心尾。已分。心尾。甲度也。已

分。已度也。黔土氣也。故甲己化土。素天之氣。經於亢

氏。昂畢。亢氏。乙度也。故甲己化土。素天之氣。經於亢

化金。玄天之氣。經於張翼。婁胃。張翼。丙度也。故乙庚

度也。玄冰氣也。故丙辛化水。蒼天之氣。經於危室柳。鬼危室王度也。柳鬼寸度也。蒼木氣也。故丁壬化木。丹天之氣。經於女牛。戊分女牛。癸度也。戊分戊度也。丹火氣也。故戊癸化火。此五氣橫天。候之所始。道之所生。帝曰。其於三陰三陽。合之奈何。三陰三陽。合十

於三陰三陽。鬼臾區曰。子午之歲。上見少陰。丑未之

歲。上見太陰。寅申之歲。上見少陽。卯酉之歲。上見陽明。辰戌之歲。上見太陽。巳亥之歲。上見厥陰。少陰所謂標也。厥陰所謂終也。厥陰之上。風氣主之。少陰之上。熱氣主之。太陰之上。淫氣主之。少陽之上。相火主之。陽明之上。燥氣主之。太陽之上。寒氣主之。所謂本

也是謂六元。此引天元冊文之言以明三陰三陽各
少陰司天故上見少陰丑未之歲太陰司天故上見
太陰寅申之歲少陽司天故上見少陽卯酉之歲陽
明司天故上見陽明辰戌之歲太陽司天故上見太
陽巳亥之歲厥陰司天故上見厥陰標猶始也少陰
子午也厥陰巳亥也立歲始於甲午終於甲子終於癸巳此三
十歲爲一紀其次始於甲午終於癸亥此六十歲爲
一周故少陰子午所謂始也厥陰巳亥所謂終也厥
陰合風故厥陰之上風氣主之風氣在上而厥陰在
下也少陰合熱故少陰之上熱氣主之熱氣在上而
少陰在下也太陰合溼故太陰之上溼氣主之溼氣
在上而太陰在下也少陽合火故少陽之上相火主
之相火在上而少陽在下也陽明合燥故陽明之上
燥氣主之燥氣在上而陽明在下也太陽合寒故太
陽之上寒氣主之寒氣在上而太陽在下也風熱溼
火燥寒在上所謂本也。在上爲本爲六氣之元故曰
是謂六元。此引天元冊文之言以明三陰三陽上合

六氣帝曰光乎哉道明乎哉論請著之玉版藏之金

匱署曰天元紀

道言也論亦言也鬼史區之言至光

垂不朽也署曰天元紀因

天元冊文之言而命名也

○五運行大論第六十九篇

五運行者木火土金水五運五行之氣也始則五
氣橫天而化五運五行既則天地之大人物之眾
皆本運行以化生本經第五篇陰陽應象大論為
五運行之大綱此則原其所始而反覆申明之

○黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常

明堂君臣

一堂向明而治也天綱天文之大綱也始正天綱天
道立矣八極皇極之八方也臨觀八極地道立矣五
常五倫之常理也考建五常人道立矣史臣將建
黃帝岐伯論天地陰陽氣運之理而先記敘之

天師而問之曰。論言天地之動靜。神明爲之紀。陰陽之升降。寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子。夫子之所言。正五氣之各主歲爾。首甲定運。余因論之。鬼臾區曰。土主甲巳。金主乙庚。水主丙辛。木主丁壬。火主戊癸。子午之止。少陰主之。丑未之止。太陰主之。寅申之止。少陽主之。卯酉之止。陽明主之。辰戌之止。太陽主之。己亥之止。厥陰主之。不合陰陽。其故何也。帝引氣交

變大論之言。并六節藏象大論之言。及上篇鬼臾區之言。而探陰陽相合之原也。氣交變大論云。天地之動靜。神明爲之紀。陰陽之往復。寒暑彰其兆。帝引以問。蓋欲詳明天地動靜之神明。陰陽升降之寒暑也。

聞五運之數於夫子五氣各主歲者六節藏象岐伯云五運相襲而皆治之終壽之日周而復始也首甲定運者天有十日日六竟而周甲甲六復而終歲也余因論之者天元紀大論帝舉五運相襲之言與鬼與區論五六相合之道鬼與區有甲己之歲土運主之云云有子午之歲上見少陰云云此帝復舉鬼與區之言而言不合陰陽謂五六之不相岐伯曰是明合其故何也蓋欲探其相合之原也

道也此天地之陰陽也夫數之可數者人中之陰陽也然所合數之可得者也夫陰陽者數之可十推之

可百數之可千推之可萬天地陰陽者不以數推以

象之謂也可數及數之可十數之可千俱上聲餘皆如字○天地之陰陽不同於人中之陰陽

天地之陰陽道也人中之陰陽數也五氣主歲首甲定運陰陽相合者是明道也此天地之陰陽也若夫

五行之數可數者。此人之陰陽也。然以人中陰陽之數而合於天。則天一人一理。所合數之可得者也。夫可萬其數無窮。若天地之陰陽者。不以數推而澹漠之初。仰觀其象。帝曰。願聞其所始也。天地陰陽不以但。以象之謂也。岐伯曰。昭乎哉問也。臣覽大始天元冊文。丹天所始。岐伯曰。昭乎哉問也。臣覽大始天元冊文。丹天之氣。經於牛女戊分。齡天之氣。經於心尾已分。蒼天之氣。經於危室柳鬼。素天之氣。經於亢氏昂畢。玄天之氣。經於張翼婁胃。所謂戊己分者。奎壁角軫。則天地之門戶也。夫候之所始。道之所生。不可不通也。分去聲。齡音今。餘篇同。○陰陽之始。本於太虛。故舉太始。天元冊文而言其始也。輕清之氣。上凝為天。輕清

之中復有丹齡蒼素玄之氣氣色殊而應化不同故
丹天之氣經於牛女戊分牛女癸度也戊分奎璧之
乾度也丹天之氣始經於此戊癸所以化火而少
陽相火應丹天之左右也齡天之氣經於心尾已分
心尾甲度也已分角軫之巽度也齡天之氣始經於
此此甲已所以化土而太陰淫土應齡天之氣左右也
蒼天之氣經於危室柳鬼危室壬度也柳鬼丁度也
蒼天之氣始經於此此丁壬所以化木而厥陰風木
應蒼天之左右也素天之氣經於亢氏昂畢亢氏乙
度也昂畢庚度也素天之氣始經於此此乙庚所以
化金而陽明燥金應素天之左右也玄天之氣始經
張翼婁胃張翼丙度也婁胃辛度也玄天之氣始經
於此此丙辛所以化水而太陽寒水應玄天之左右
也少陰君火位極其尊不司氣化故不應也所謂丹
天戊分齡天已分者戊為天門猶乾之奎璧已為地
戶猶巽之角軫故奎璧角軫則天地之門戶也夫此
氣候之所始而為道之所生本帝曰善論言天地者
於濶漠生化無窮不可不通也

陽陰

岐

伯曰。所謂上下者。

所謂上下者。司天在上。在泉在下。如少陰在上。則陽

在下太陰在上則太陽在

陰在上則少陽在下。一歲之中。上下可見。即陰在上。厥陰在下。厥

陽之所在也。天地者萬物之上下。此之謂也。左右

者。諸上見厥陰。左少陰。右太陽。見少陰。左太陰。右厥

陰見太陰。左少陽。右少陰。見少陽。左陽明。右太陰。見

陽明。左太陽。右少陽。見太陽。左厥陰。右陽明。所謂面

也。此言在上之左右也。諸猶凡也。所謂左右者。凡見厥陰在

上則少陰在左。太陽在右。見少陰在上。則太陰在左。厥陰在右。見太陰在上。則少陽在左。少陰在右。見少陽在上。則陽明在左。太陰在右。見陽明在上。則太陽在左。少陽在右。見太陽在上。則厥陰在左。陽明在右。見厥陰在左。陽明在右。天體面南。人見而定其位。所謂面北而命其左右之位。面北而南。其在上之見也。帝曰。何謂下。因上而岐伯曰。厥陰在上。則少陽在下。左陽明。右

太陰。少陰在上。則陽明在下。左太陽。右少陽。太陰在上。則太陽在下。左厥陰。右陽明。少陽在上。則厥陰在下。左少陰。右太陽。陽明在上。則少陰在下。左太陰。右厥陰。太陽在上。則太陰在下。左少陽。右少陰。所謂面南而命其位。言其見也。此言在下之左右也。如厥陰司天在左。則少陽在下。少陽

之左陽明也少陽之右太陰也少陰司天在上則陽
明在下陽明之左太陽也陽明之右少陽也太陰司
天在上則太陽在下太陽之左厥陰也太陽之右陽
明也少陽司天在上則厥陰在下厥陰之左少陰也
厥陰之右太陽也陽明司天在上則少陰在下少陰
之左太陰也少陰之右厥陰也太陽司天在上則太
陰在下太陰之左少陽也太陰之右少陰也地體面
北人定其位所謂面南而命其左右之位面南而言
其在下之見也左右者上下相遘寒暑相臨氣相得
陰陽之道路此之謂也上下相遘寒暑相臨氣相得
則和不相得則病相臨陰陽之氣相加也氣相得則
和加臨之氣與主時之氣相為生旺則和不相得則
病加臨之氣與主時之氣相為尅賊則病如子午少
陰司天陽明在泉此主歲之氣也初之氣厥陰風木
二之氣少陰君火三之氣太陰溼土四之氣少陽相
火五之氣陽明燥金終之氣太陽寒水此主時之氣
也如陽明在泉則陽明之左太陽也凡加臨之客氣

起於在泉之左氣則太陽寒水加於初之氣厥陰風木加於二之氣少陰君火加於三之氣以次相加其中與主時之氣生旺而相得也

也。六氣加臨亦有相得而病者故舉以問岐伯曰以下臨上不當位也

當去聲後同。六氣之中有二火君火以明而在上相火以位而在下如卯酉陽明司天則少陰在泉少

陰之左太陰也太陰溼土加於初氣之厥陰風木則少陽相火加於二氣之少陰君火以火加火其氣相

得雖曰相得以在下之火加臨於上不當位也六帝微旨大論曰君位臣則順臣位君則逆此之謂也

曰動靜何如承上文以下臨上之意而問動靜岐伯曰上者右行下者左行左右周天餘而復會也

地體承天氣而運行子午少陰司天者從右行而交於未之太陰則卯酉陽明在下者從左行而交於辰戌

未之太陰則卯酉陽明在下者從左行而交於辰戌

五

之太陽是上者右行下者左行始於子而終於巳六
著環會則左右周天其後復始於午而終於亥則餘
而復會也帝曰余聞鬼臾區曰應地者靜今夫子乃言下

者左行不知其所謂也願聞何以生之乎生猶動也天元紀大
論鬼臾區曰應地之氣靜而守位帝引之以證岐伯
岐伯下者左行之語而願聞地之所以動也

曰天地動靜五行遷復雖鬼臾區其上候而已猶不

能徧明

天地動靜猶言天動地靜也地雖靜而地之五行亦遷移環轉餘而復會故曰五行遷復

前篇鬼臾區曰臣斯十世雖鬼臾區其十世以上夫
止占候其氣而已猶不能徧明其變化流行之理夫

變化之用天垂象地成形七曜緯虛五行麗地地者

所以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也

形精之動。猶根本之與枝葉也。仰觀其象。雖遠可知。

也。

易曰。乾道變化。變者化之漸。化者變之成。易繫曰。在大成象。在地成形。象者日月星辰之屬。形者山川動植之屬。故夫變化之用。天垂象。地成形。天垂象。

此七曜所以緯虛。言日月五星經緯於太虛也。地成

形。此五行所以麗地。言天布五行。下麗於地。而生長

化。收藏也。五行麗地。故地者所以載生成之形類也。

七曜緯虛。故虛者所以列應天之精氣也。形類精氣

之動。而形本乎精。是精為根。而形為葉。猶根本之與

枝葉也。但仰觀其天象。天雖高。帝曰。地之為下否乎。

遠。理可知也。知天則知地矣。帝曰。地之為下否乎。

否。批上聲。○否。閉塞也。地氣不升。天氣不降。則閉塞不通。故問地之為下否乎。岐伯曰。地為

人之下。太虛之中者。也。

人戴天履地。故地為人之下。

天覆於上。環繞地下。地在太

虛之中。

馮作憑。○憑。依也。地為

者也。帝曰。馮乎。太虛之中。其有依乎。

岐伯曰。大

五運

五

氣舉之也。

天清於上。地宣於下。大燥以乾之。暑以蒸

之。風以動之。溼以潤之。寒以堅之。火以溫之。故風寒

在下。燥熱在上。溼氣在中。火遊行其間。寒暑六入。故

令虛而化生也。

統言之。則曰大氣。析言之。則有燥暑風溼寒火六氣。遊行出入於地中。而

化生萬物也。燥暑風溼寒火。在天無形之氣也。乾蒸

動潤堅溫。在地有形之徵也。故風寒之氣在於地。下

燥熱之氣。在於地上。溼土之氣。在於地中。火熱之氣。

遊行其間。一歲之中。日月運行。一寒一暑。今風溼類

乎寒。燥火類乎暑。是寒暑六氣入於地中。故令地在

太虛之中。而化生萬物也。由此而推之。於人。肝腎在

下。即風寒在下也。肺心在上。即燥熱在上也。脾位中

央。即溼氣在中也。三焦之氣。遊行於上中下。即火遊

行其間也。人居天地之間。故燥勝則地乾。暑勝則地熱。

中。而與天地相參也。

風勝則地動。溼勝則地泥。寒勝則地裂。火勝則地固。

矣。此承上文之義而復言之。上文云：燥以乾之，故燥勝則地乾。暑以蒸之，故暑勝則地熱。惟蒸也，故熱

風以動之，故風勝則地動。溼以潤之，故溼勝則地泥。惟潤也，故泥勝以堅之，故寒勝則地裂。裂，堅之極也。

火以溫之，故火勝則地固。固，牢實也。潤則泥，溫則固，理當然也。帝曰：天地之氣，何以

候之？以天地之氣，何岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形

於診也。脈法曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。天地

五運六氣也。勝復之作，淫勝鬱復也。運氣之變，發為

民病，非診候之可知也。故診脈之法曰：天地之變，無

以脈診，即此天地之氣勝帝曰：間氣何如？間，去岐伯

曰：隨氣所在，期於左右。司，謂之司。左右之氣，在泉左右之

左太陰右厥陰謂之間氣而居乎上是隨司天在泉則左
太陽右少陽謂之間氣而居乎下是隨司天在泉則左
氣而期於帝曰期之奈何之期於左右何以驗岐伯曰
左右也
從其氣則和違其氣則病從同也違逆也從其氣者
間氣相同如初之氣厥陰風木而丑未之歲厥陰風
木加於初氣是從其氣也從則陰陽相合故和違其
氣者主時之氣與加臨之氣相逆如初之氣厥陰風
木而卯酉之歲太陰溼土加於初氣木刑其土是違
其氣也違則加不當其位者病以下臨上不當位也
臨受制故病
如卯酉之歲太陰溼土加於初氣之厥陰風木則少
陽相火加於二氣之少陰君火以下臨上不當其位
故迭移其位者病迭代也間氣加臨其主時正位之
病迭移其位者病迭代也間氣加臨其主時正位之
有其氣失守其位者危而乘侮之虛其本位而失守
故病

也。如初氣厥陰風木。燥金之氣乘所不勝而侮之。則金失守其位。至陽明燥金主氣之時。不能自旺。故危。危無以尺寸反者。死。少陰君火不司氣化。五運南北自立也。尺寸反者。死。之政則司天在泉。尺寸當不應而反應者。失陰陽交者。死。汗衰狂言不能食。病其常也。故死。陰陽交者。死。出輒復熱而脈躁疾不爲汗衰。狂言不能食。病名陰陽交。交者死也。先立其年。以知其氣。左右應見。然後乃可以言死生之逆順。應平聲。○結上文左右氣之年。以知其間氣之左右應。帝曰。寒暑燥溼風火。見。然後乃可以言死生之逆順。帝曰。寒暑燥溼風火。在人合之奈何。其於萬物。何以化生。天地人萬物。皆火之六氣。故舉六氣之合。岐伯曰。東方生風。風生木。木生酸。酸生肝。肝生筋。筋生心。其在天爲玄。在人爲

道在地爲化。化生五味。道生智。玄生神。化生氣。神在

天爲風。在地爲木。在體爲筋。在氣爲柔。在藏爲肝。此

皆申明六氣合於人身。而化生萬物之意。文同陰陽應象大論。解在本篇。此則曰化生氣。化生五味之氣。

也在氣爲柔。風木之氣柔和也。其性爲暄。其德爲和。其用爲動。日暄。

春時。天日始暖。故其性爲暄。陽和始布。故其德爲和。性暄。德和。氣機旋轉。故其用爲動。其色爲

蒼。其化爲榮。其蟲毛。彼蒼者。天色之青也。其化爲榮。物始生也。其蟲毛。森森之象也。

其政爲散。其令宣發。其變摧拉。其眚爲隕。散。敷布也。其政敷布。

則其令宣發。摧拉。解散也。隕。崩墮也。其味爲酸。其志

爲怒。怒傷肝。悲勝怒。風傷肝。燥勝風。酸傷筋。辛勝酸。

曲直作酸。故其味為酸。肝志善怒。故其志為怒。而怒則傷肝。悲者憂之類。肺之情。金能平木。故悲勝怒。風氣傷肝。而燥勝風。酸味傷筋。南方生熱。熱生火。火生而辛勝酸。皆金能平木之意。

苦。苦生心。心生血。血生脾。其在天為熱。在地為火。在

體為脈。在氣為息。在藏為心。

解見陰陽應象大論。此則曰。在氣為息。呼吸之

息。乃陽熱之氣也。

其性為暑。其德為顯。其用為躁。

炎夏曰暑。南方火熱。

故其性為暑。火氣彰明。故其德為顯。性暑德顯。氣機迅疾。故其用為躁。

其色為赤。其化

為茂。其蟲羽。

丹天之氣。色之赤也。其化為茂。其政為物之盛也。其蟲羽。飛動之象也。

明。其令鬱蒸。其變炎燥。其眚燔灼。

明。猶顯也。鬱蒸。盛熱也。其政為明。則

其令盛熱。炎燥。火熱也。燔灼。火熱之極也。其變炎燥。則其眚燔灼。

其味為苦。其志為

喜。喜傷心。恐勝喜。熱傷氣。寒勝熱。苦傷氣。鹹勝苦。上炎

作苦。故其味爲苦。心志善喜。故其志爲喜。而喜則傷心。恐者。腎之情。水能制火。故恐勝喜。熱傷心氣。而寒

勝熱。苦傷心氣。而鹹勝苦。皆水能制火之意。中央生溼。溼生土。土生甘。甘

生脾。脾生肉。肉生肺。其在天爲溼。在地爲土。在體爲

肉。在氣爲充。在藏爲脾。解見陰陽應象大論。此則曰。在氣爲充。土氣充於四旁也。

其性靜兼。其德爲濡。其用爲化。土位中央。而四布。位中央則靜。四布則兼。

故其性靜兼。萬物資生。故其德爲濡。其色爲黃。其化

爲盈。其蟲倮。物之充也。其蟲倮。肉體之象也。其政爲

謹。其令雲雨。其變動注。其音淫漬。證音密。餘篇同。○證。安靜也。地體安

靜故其政為謹。淫氣上升為雲為雨。故其令雲雨。其雲行雨施。故其變動注。動注不已。則其害淫漬。其

味為甘。其志為思。思傷脾。怒勝思。溼傷肉。風勝溼。甘

傷脾。酸勝甘。稷種作甘。故其味甘。脾志善思。故其志

土。故怒勝思。溼氣傷肉。而風勝溼。甘味傷脾。而酸勝甘。皆木能刑土之意。西方生燥。燥生

金。金生辛。辛生肺。肺生皮毛。皮毛生腎。其在天為燥。

在地為金。在體為皮毛。在氣為成。在藏為肺。解見陰陽應象

大論在氣為成者。感秋氣而萬物成就也。其性為涼。其德為清。其用為固。

秋氣容平。故其性為涼。氣機收斂。故其德為清。萬物成實。故其用為固。其色為白。其化

為斂。其蟲介。素天之氣。色之白也。其化為斂。其政為

物之收也。其蟲介。金甲之象也。其政為

勁。其令霧露。其變肅殺。其膏蒼落。勁。堅銳也。金質堅銳。故其政為勁。白
露降。故其令霧露。夏盛極而秋始衰。故其變肅殺。萬物凋謝。故其膏蒼落。其味為辛。其志

為憂。憂傷肺。喜勝憂。熱傷皮毛。寒勝熱。辛傷皮毛。苦

勝辛。

從革作辛。故其味為辛。肺志善憂。故其志為憂。而憂則傷肺。喜者。心之情。火能尅金。故喜勝憂。

熱氣傷皮毛。而寒勝熱。辛味傷肝。夏曰熱。傷氣。長夏曰

溼。傷肉。冬曰寒。傷血。皆四時本氣自傷。此秋則曰熱。傷

皮毛。乃所勝之氣傷之。以見五藏有受傷於四時。之

本氣者。有受傷於所勝之客氣者。北方生寒。寒生

水。水生鹹。鹹生腎。腎生骨髓。髓生肝。其在天為寒。在

地為水。在體為骨。在氣為堅。在藏為腎。

解見陰陽應象大論。在氣

為堅者感冬氣其性為凍其德為寒其用為操操原

而萬物堅凝也今補○凍嚴厲也冬氣嚴厲而寒故其性為凍其德為寒性凍德寒則其用為操操貞固也

其色為黑其化為肅其蟲鱗立天之氣色之黑也其化為肅物之藏也其蟲

鱗水中之生物也其政為靜其令嚴貞其變凝冽其眚冰雹

嚴貞原本闕文今補雹音薄餘篇同○冬氣安定故其政為靜嚴寒貞固故其令嚴貞凝冽冷之極也冰

雹水之堅也其變凝冽則其眚冰雹其味為鹹其志為恐恐傷腎思勝

恐寒傷血燥勝寒鹹傷血甘勝鹹潤下作鹹故其味為鹹腎志善恐故

其志為恐而恐則傷腎思者脾之情土勝其水故思勝恐寒水傷陰血而土燥則勝寒鹹味傷陰血而甘

味則勝鹹皆土能勝水之意五氣更立各有所先非其位則邪當

其位則正。

更平聲。○總結上文而言五方之氣。夏位四時春風夏熱秋燥冬寒各有所先。非其

主位而有是氣則為邪。當其帝曰。病之生變何如。非其

位則邪。故問病岐伯曰。氣相得則微。不相得則甚。四

之氣皆能為病。氣相得而病則病之生變也甚。帝曰。主歲

也。微氣不相得而病則病之生變也甚。帝曰。主歲何如。皆能為病。故問主歲之太過不及何如。岐伯曰。

氣有餘則制已所勝而侮所不勝。其不及則已所不

勝侮而乘之。已所勝輕而侮之。五氣更立主時之氣

氣也。如甲己土運主歲土氣有餘則制已所勝之水

氣而侮所不勝之木氣。土氣不及則已所不勝之木

侮之。有餘不及皆為病也。五氣皆然。侮反受邪。侮而

受邪寡於畏也。歲氣貴得其平。不可有餘。不可不及。始則乘而侮之。既則侮反受邪。如歲
土有餘。制其水氣。土虛本位。至長夏土氣主時。不能
自旺。水之子木反制其土。是侮反受邪。申言侮而受
邪。其始不安其位。寡於畏。
帝曰。善。氣有餘而乘侮。則
忌之所致也。五氣皆然。
足而受侮。則鬱久。
當復。帝故善之。

○六微旨大論第七十篇

承上篇五運行而論天道六六之節。地理應六節。上下有位。左右有紀。歲數始終。萬物生化之道。本經第九篇六節藏象大論為六氣之大綱。此則闡明其旨。以悉其微。故曰六微旨大論。

○黃帝問曰。嗚呼遠哉。天之道也。如迎浮雲。若視深淵。視深淵。尚可測。迎浮雲。莫知其極。夫子數言。謹奉

天道。余聞而藏之。心私異之。不知其所謂也。願夫子

溢志。盡言其事。令終不滅。久而不絕。天之道。可得聞

乎。數音朔。藏如字。○嗚呼。歎詞。遠大也。帝歎天道遠

大莫知其極。願聞天道於岐伯。令終不滅。久不絕。而傳之。岐伯稽首再拜對曰。明乎哉。問天之道也。此

後世也。因天之序。盛衰之時也。帝問天道。故贊其明。天道者。因天四時之序。而有盛衰之

時也。盛衰者。春夏為盛。秋冬為衰。帝曰。願聞天道。六六之節。盛衰。何

也。承上文盛衰之時。而問天道六六之節。亦有盛衰

以成也。六六之節者。天以六為節。六六三百六十日

歲也。岐伯曰。上下有位。左右有紀。六六之節。而有

中。有上下陰陽之氣。有左右陰陽之氣也。上下者。司

天在上。在泉在下。司天在泉。有一定之位。左右者。司

天左右之氣在泉左右之氣左故少陽之右陽明治

之陽明之右太陽治之太陽之右厥陰治之厥陰之

右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治

之此所謂氣之標蓋南面而待之也故曰因天之序

盛衰之時移光定位正立而待此之謂也所謂左右有紀者在

泉左氣為間氣加臨之首六氣始於厥陰厥陰司天則少陽在泉故少陽治之為間氣加臨之

首少陰司天則陽明在泉故陽明之右太陽治之為

間氣加臨之首太陰司天則太陽在泉故太陽之右

厥陰治之為間氣加臨之首少陽司天則厥陰在泉故厥陰之右少陰治之為間氣加臨之首陽明司天則少陰在泉故少陰之右太陰治之為間氣加臨之首太陽司天則太陰在泉故太陰之右少陽治之為

問氣加臨之首。在上爲本。在下爲標。今舉在泉之氣。故曰。此所謂氣之標。位本在左。今日右者。在泉面北。蓋人則面南而待之也。故入正神明論曰。因天之序。盛衰之時。移光定位。正立而待。卽此面南而待之之謂也。少陽之上。火氣治之。中見厥陰。陽明之上。燥氣治之。中見太陰。太陽之上。寒氣治之。中見少陰。厥陰之上。風氣治之。中見少陽。少陰之上。熱氣治之。中見太陽。太陰之上。溼氣治之。中見陽明。所謂本也。本之下。中之見也。見之下。氣之標也。所謂上下有位者。六氣有上中下之位也。承上文所舉之次而言。少陽之上。火氣治之。是火氣在上。而少陽在下也。少陽厥陰相爲表裏。故中見厥陰。陽明之上。燥氣治之。是燥氣在上。而陽明在下也。陽明太陰相爲表裏。故中見太陰。太陽之上。寒氣治之。是

寒氣在上而太陽在下也。太陽少陰相為表裏。故中見少陰厥陰之上。風氣治之。是風氣在上而厥陰在下也。厥陰少陽相為表裏。故中見少陽少陰之上。熱氣治之。是熱氣在上而少陰在下也。少陽太陰相為表裏。故中見太陰太陽明相為表裏。故中見陽明此火燥寒風熱溼六氣在上所謂本也。厥陰少陰太陽少陽陽明太陽厥陰少陰太陰六本標不同。氣應異。氣在下是中之下而有氣之標也。本標不同。氣應異。象從標者有不從標本從乎中者。六氣應病不同。故象病形也。帝曰。其有至而至。有至而不至。有至而太過何也。上文言六氣之上下左右未言盛衰。故舉歲氣之不及太過以問。岐伯曰。至而至者和。至而不至。來氣不及也。未至而至。來氣有

餘也。至而至者。得其平也。故曰。和至而不至。乃時至。而氣不至。是謂不及。故曰。來氣不及也。未至而至。乃時未至。而氣先至。是至而太過。故曰。來氣有餘也。有餘不及。即盛衰也。帝曰。至而不
至。未至而至。何如。而至而不至。未至而至。岐伯曰。應則順。否
則逆。逆則變生。變生則病。應者。時至物生。不先不後。
物不應期。或後或先。失其常序。故否。帝曰。善。請言其
則。逆逆則變生。變生則為民病矣。帝曰。善。請言其
應。時物相應。則順。帝岐伯曰。物生其應也。氣脈其應
也。以天時之氣。而徵於地。則物應四時。故物生其應
也。以物生其應。以明應。則順。否則逆也。以天時之氣
而徵於人。則脈應四時。故氣脈其應也。帝曰。善。願聞
氣脈其應。以明逆則變生。變生則病也。帝曰。善。願聞
地理之應。六節氣位。何如。且天時之應。不但徵諸物生。
且驗諸氣脈。帝故善之。而

天道六六之節。應於地理。故岐伯曰。顯明之右。君火

之位也。君火之右。退行一步。相火治之。復行一步。土

氣治之。復行一步。金氣治之。復行一步。水氣治之。復

行一步。木氣治之。復行一步。君火治之。地理。地之五方五行也。六

節。時之六氣六位也。以地理之五。而應六節之六。當

分南北四隅。以定其位。而應之。顯明者。東方日出厥

陰。木王之氣也。厥陰位於東北。從東北而轉於東南。

則厥陰顯明之右。少陰君火之位也。從東南而轉於

正南。則君火之右。退行一步。少陽相火治之。從正南

而轉於西南。則復行一步。太陰土氣治之。從西南而

轉於西北。則復行一步。太陽水氣治之。從西北而轉

於正北。則復行一步。太陰金氣治之。從正北而轉於

東北。則復行一步。厥陰木氣治之。從東北而轉於東

南。則復行一步。少陰君火治之。猶之顯明之右。君火

六微

之位之謂也此地理之南北四隅以應天時之六氣六位者如此

北太水

北太水

北太水

愚按地理應六節論南北四隅方位非六氣主時之位也六氣主時以正月朔日平旦為始一氣主六十日初之氣厥陰風木二之氣少陰君火三之氣太陰溼土四之氣少陽相火五之氣陽明燥金終之氣太陽陽寒水六元正紀大論云六氣者常以正月朔日平旦視之觀其位而知其所在也其氣當以立春為始大寒為終此三陰三陽之氣從陰而陽由一而三環轉運行天氣如是人氣亦如是前人圖式訛以地理

余註五運六氣司天在泉

皆以辭達意闡明經旨並不繪圖茲地理應六節氣

位並非六氣主時之位故繪此圖以曉之至六氣主

時但以六氣主歲六氣加臨之次比類例觀總屬一

理毋煩余言之喋喋也

四隅方位非六氣主時之

日平旦為始一氣主六十

三之氣太陰

陽明燥金終之氣太陽

相應之位。爲六氣主時之位。又扯大寒之氣。爲六氣之首。未免節氣有乖。三氣少陽。四氣太陰。不無陰陽倒置。且於五常政至真要大論諸篇。次序不合。前人因訛傳訛。亟當改正。相火之下。水氣

承之。水位之下。土氣承之。土位之下。風氣承之。風位

之下。金氣承之。金位之下。火氣承之。君火之下。陰精

承之。少陽相火位乎南。太陽寒水位乎北。是相火之

位乎西南。是水氣承之也。太陽寒水位乎正北。太陰溼土

位乎東北。是土氣承之也。太陰溼土位乎

東南。是金氣承之也。陽明燥金位乎西北。是風氣承之也。

太陽寒水位乎正北。是君火之下。少陰君火位乎東南。

陽上。下氣有承制。猶之春時木王。越夏與長夏。而秋

金之氣承之。夏時火王。越長夏與秋。而冬水之氣承

之。秋時金王。越冬春而夏火之氣承之。冬時水王。越春夏而長夏之土氣承之。其義一也。帝曰。何

也。帝問下。岐伯曰。亢則害。承乃制。制則生化。外列盛

衰。害則敗亂。生化大病。張隱菴曰。古文制生則化。今文改爲制則生化。○亢盛極

也。五行之氣。盛極則害。下承乃所以制之。惟其制之。

則生化無窮。而外列盛衰。制則生化者。如水制其火。

而水之子木。又生火也。外列盛衰者。盛已而衰。衰已

而盛。四時之氣可徵也。若亢極而害。則敗亂內生。致

生化。帝曰。盛衰何如。上文云。外列盛衰。岐伯曰。非其

位則邪。當其位則正。邪則變甚。正則微。當去聲。○盛

及之謂。非其主氣之位。而或盛或衰。則爲邪。當其所

主之位。宜盛而盛。宜衰而衰。則爲正。邪氣爲病。則變

異。必甚。正氣爲病。雖病則微。帝曰。何謂當位。上文云。當其位則岐

正。故問何謂當位。岐

伯曰木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水

運臨子所謂歲會氣之平也

當位者天干化運地支主歲五行相合各當其

位也如丁卯之歲木運臨於卯木戌午之歲火運臨於午火甲辰甲戌己丑己未之歲土運臨於辰戌丑

未乙酉之歲金運臨於酉金丙子之歲水運臨於子水干支運氣相合所謂歲會氣之平也平氣之歲雖

有盛衰是為正氣其病則微

帝曰非位何如

上文云非其位則邪故問非位何如岐

伯曰歲不與會也

歲不與會者非歲會之年非歲會之年而氣有盛衰則為邪氣邪則

變甚帝曰土運之歲上見太陰火運之歲上見少陽少

陰金運之歲上見陽明木運之歲上見厥陰水運之

歲上見太陽奈何

上文五運下合主歲之地支是為歲會此帝復舉五運上合同天之

氣以問。土運之歲。上見太陰。如己丑己未之歲也。火運之歲。上見少陽。如戊寅戊申之歲也。上見少陰。如戊子戊午之歲也。金運之歲。上見陽明。如乙卯乙酉之歲也。木運之歲。上見厥陰。如丁巳丁亥之歲也。水運之歲。上見太陽。如丙辰丙戌之歲也。岐伯曰。天之與會也。故天元冊曰。天符。帝之所問。乃司天之氣。與五運相合。故曰。天元冊曰。天符。非太始。天元冊文也。帝曰。天符歲會何如。天符與歲會相合何如。岐伯曰。太乙天符之會也。天符歲會相合。是名太乙也。天元紀大論云。應天為天符。承歲為歲直。三合為治。太乙天符之會。即三合也。謂五運之氣。司天之氣。歲支之氣。三者皆同。解見天元紀三合為治註內。帝曰。其貴賤何如。全謂無太乙。伯云。太乙天符。故問貴賤何如。岐伯曰。天符為執法。歲會為行令。

太乙天符爲貴人。

應司天之氣。是爲天符。天無言而化育。猶之執法於上也。應主歲之

氣。是爲歲會。地承天而生殺。猶之行令於下也。五運

之氣。司天之氣。歲支之氣。三者皆同。是爲太乙天符。

太乙者。無上至尊。猶之帝曰。邪之中也。奈何。中去聲。

眾職環會。而爲貴人也。帝曰。邪之中也。奈何。下同。

執法行令。貴人是有貴而無賤也。若中

於邪。則非貴矣。故問邪之中也。奈何。岐伯曰。中執

法者。其病速而危。中行令者。其病徐而持。中貴人者。

其病暴而死。天氣運行。強健不息。中執法者。失其旋

轉之機。故其病速而危。主歲之氣。下合

於地。中行令者。傷其有形之體。故其病徐而持。貴人

者。天地氣交。上下環會。中貴人者。一時不相交會。則

害。壤判。故其病暴而死。中邪。帝曰。位之易也。何如。天

而。其病而且死。則爲賤矣。

歲會。太乙天符。皆主一歲之氣。其四時之

氣。則有六位。更易位之易也。其病何如。岐伯曰。君

位臣則順。臣位君則逆。逆則其病近。其害速。順則其

病遠。其害微。所謂二火也。六氣之中有二火。君火加於相火之位。是君位臣。乃

以上臨下則順。相火加於君火之位。是臣位君。乃以下侵上則逆。逆則其病近。其害速。順則其病遠。其害

微。君臣者。所謂二火也。此一節言天道。六六之節。地理之應六節。而各有盛衰也。○帝曰。善。

願聞其步何如。步。猶位也。上文南北四隅。地理。岐伯

曰。所謂步者。六十步而有奇。故二十四步。積盈百刻。

而成日也。奇音箕。下同。六十度。猶六十日也。奇猶

六十日為一步。則一歲六步。故二十四步。而言四步

有奇者。周天三百六十五度四分度之一。四分之

一。則一歲餘二十五刻。四歲則積盈百刻。而成有奇

之一日也。蓋積有奇之刻而成日。積有奇之日而成

少陽從本。少陰之本熱。而標見少陰之陰。太陽之本寒。而標見太陽之陽。陰中有陽。陽中有陰。有水火寒熱之化。故少陰太陽從本從標。陽明之上。燥氣治之。中見太陰。厥陰之上。風氣治之。中見少陽。蓋陽明司四時之秋令。而太陰主四氣之清秋。厥陰為兩陰交盡。陰盡而一陽始生。是以陽明厥陰從中見之化也。帝曰。脈從而病反者。其診何如。歧伯曰。脈至而從。按之不鼓。諸陽皆然。帝曰。諸陰之反。其脈何如。歧伯曰。脈至而從。按之鼓甚而盛也。此論脈病之有標本也。陰病而得陰脈也。如太陽陽明之病。其脈至而浮。是脈之從也。其病反陰寒者。太陽之病從本化。陽明之病從中見之陰化也。故脈雖浮而按之不鼓也。如少陰厥陰之病。其脈至而沉。是脈之從也。其病反陽熱者。少陰之病從標化。厥陰之病從中見之火化也。故脈雖沉而按之鼓甚也。是脈有陰陽之化。而病有標

太陽經中
氣有量桂
卷四之理

本之從也。再按太陽病。頭痛發熱。煩渴不解。此太陽
之病本也。如手足攣急。或汗漏脈沉。此太陽之病標
也。如少陰病。脈沉者急溫之。宜四逆湯。此少陰之病
標也。如少陰病。得之二三日。口燥咽乾者急下之。宜
大承氣湯。此少陰之病本也。如陽明病。發熱而渴。太
便燥結。此陽明之病本也。如胃中虛冷。水穀不別。食
穀欲嘔。脈遲惡寒。此陽明感中見陰濕之化也。如厥
陰病。脈微。手足厥冷。此厥陰之病陰也。如清渴。氣上
衝心。心中疼熱。此厥陰感中見少陽之火化也。如太
陰標陰而本濕。故當治之以四逆輩。少陽標陽而本
火。則宜散之以清涼。治傷寒六經
之病。能于標本中求之。思過半矣。是故百病之起。有
生于本者。有生于標者。有生于中氣者。有取本而得
者。有取標而得者。有取中氣而得者。有取標本而得
者。有逆取而得者。有從取而得者。逆。正順也。若順逆

也。故知標與本。明之不渝。明知逆順。正行無間。此之謂也。不知是者。不足以言診。足以亂經。故大要曰。盛工嘻嘻。以爲可知。言熱未已。寒病復始。同氣異形。迷診亂經。此之謂也。大百病之生。總不出于六氣之化。天之六氣也。天之六氣。病在吾身。而吾身中又有六氣之化。如中風。天之陽邪也。病吾身之肌表。則爲發熱。咳嗽。在筋骨。則爲痛痺拘攣。在腸胃。則爲下痢。泄瀉。或爲燥結閉塞。或直中于內。則爲霍亂。嘔逆。或爲厥冷陰寒。此表裏陰陽之氣化也。如感吾身之陽熱。則爲病熱。感吾身之陰寒。則爲病寒。感吾身之水濕。則爲痰喘。感吾身之燥氣。則爲便秘。如中于府。則暴仆而卒。不知人。中于藏。舌卽難言。而口唾涎沫。又如傷寒。天之陰邪也。或中于陰。或中于陽。有中于陽而反病寒者。有中于陰而反病熱者。是吾身之陰中有

運轉之氣
 皆同
 能日更傷
 手足不傷
 手足即步
 要移痰水
 之氣亦不
 遇病愛即
 雖食生冷
 水亦亦止
 服下利者
 日逐月傷
 寒則當冬
 時病果此
 言不知氣
 之故耳

陽陽中有陰。標本陰陽之氣化也。如感吾身中之水
 濕。則為青龍五苓之證。如感吾身中之燥熱。又宜于
 白虎承氣諸湯。此止受天之一邪。而吾身中有表裏
 陰陽變化之不同也。又如夏月之病。有手足厥冷而
 成。蓋桂參附之證者。蓋夏月之陽氣。盡發越于外。而
 裏氣本虛。又天之風暑。而反變為陰寒。皆吾身之氣
 化。非暑月之有傷寒也。是以神巧之士。知標本之病
 生。則知有標本之氣化。知標本之氣化。則能用標本
 之治法矣。故知標與本。用之不一。明知順逆。正行無
 間。此之謂也。逆者。以寒治熱。以熱治寒。故曰逆。正順
 也。從者。以熱治熱。以寒治寒。故曰若順。逆也。如陰陽
 寒熱之中。又有病熱而反寒者。如厥深熱亦深之類
 是也。又有病寒而反熱者。如揭去衣被。欲入水中。此
 孤陽外脫。急欲以參附之證。粗工嗜嗜。以為可知。言
 熱未已。寒病復始。同氣異形。迷於亂經。此之謂也。

夫標本之道。要而博。小而
 大。可以言一而知百病之害。言標與本。易而勿損。察

所謂六二以六氣而合天度之數也。丙寅歲初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半。二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半。四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。五之氣，始於一刻，終於八十七刻半。六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。此皆舉其零數。六氣三周以六氣而合天度之數也。丁卯歲初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半。二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半。

四之氣始於三十七刻六分。終於二十五刻。五之氣

始於二十六刻。終於一十二刻半。六之氣始於一十

二刻六分。終於水下百刻。所謂六四天之數也。次戊

辰歲初之氣復始於一刻。常如是無已。周而復始。

此亦

舉其零數。以明六氣始終相繼之早晏也。四歲則二

十四步。次戊辰歲初之氣復始於一刻。亦如上文始

於甲子初氣之一刻。終於丁卯六氣之百刻。常如是無已。四歲一小周。周而復始。帝曰。願聞

其歲候何如。歲候者。一歲一候。六十歲則六十候也。岐伯曰。悉乎哉。問

也。日行一周。天氣始於一刻。日行再周。天氣始於二

十六刻。日行三周。天氣始於五十一刻。日行四周。天

氣始於七十六刻。日行五周天。氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同。卯未亥歲氣會同。辰申子歲氣會同。巳酉丑歲氣會同。終而復始。欲悉歲一紀而會同之。如上文甲子之歲。日行一周天。氣始於一刻。一歲既終。乙丑之歲。日行再周天。氣始於二刻。一歲既終。丙寅之歲。日行三周天。氣始於三刻。一歲既終。丁卯之歲。日行四周天。氣始於四刻。一歲既終。戊辰之歲。日行五周天。其氣復如甲子之始。於一刻。凡此四歲。所謂一紀也。是故四歲會同。則寅午戌卯未亥辰申子巳酉丑四歲一會。度數相同。是為歲氣會同。歲氣會同。則終而復始。○此一節言六十度有奇。為一氣。四歲為一紀。三合會同。終而復始之義。○帝曰。願聞其用也。帝欲以天地陰陽之理。合於人身。故願聞其用者。變化動靜升降出入也。岐伯曰。言天者。

求之本。言地者。求之位。言人者。求之氣交。

天有天之用地。有地之

之用。人有人之用。故言天之用者。當求之本。本。太初也。言地之用者。當求之位。位。八方也。言人之用者。當

求之氣交。氣交。合天地之氣。而交於人也。

帝曰。何謂氣交。

帝欲聞人之用。故問何謂氣交。

岐伯曰。上下之位。氣交之中。人之居也。故曰。天樞之

上。天氣主之。天樞之下。地氣主之。氣交之分。人氣從

之。萬物由之。此之謂也。

分。去聲。○上下之位。上。天下。地之位也。氣交之中。天氣之

下。地氣之上。是氣交之中。而爲人之居也。六元正紀大論云。歲半之前。天氣主之。歲半之後。地氣主之。上

下交互。氣交主之。樞者。上下之半。如樞機之開闔也。故曰。天樞之上。天氣主之。而春夏歲半之氣。主乎開

也。天樞之下。地氣主之。而秋冬歲半之氣。主乎闔也。上下交互。氣交之分。人氣從之。而生長壯老已。萬物

由之而生長化收藏即此
氣交之中人居之謂也
帝曰何謂初中天樞當歲半之中然

必由初而中故
岐伯曰初凡三十度而有奇中氣同

法六十度零八十七刻半為一氣故凡三十度而有奇為初三十四度便為中故曰中氣同法此言一

氣之初
帝曰初中何也帝復問一歲之初中岐伯曰所以分天

地也歲半之前天氣主之歲半之後地氣主之帝曰願卒聞

之願卒聞所以岐伯曰初者地氣也中者天氣也在

左氣為初氣加臨之首故初者在泉之地氣也司天

右氣為四氣加臨之首故中者司天之天氣也此一

以分天地也
帝曰其升降何如地氣主升天氣主降故問升降何如岐

伯曰氣之升降天地之更用也

更平聲○升者降之基降者升之本故氣

之升降乃天。帝曰。願聞其用何如。其更用。岐伯曰。升

地之更用也。帝曰。願聞其用何如。其更用。岐伯曰。升

已而降。降者謂天。降已而升。升者謂地。天氣下降。氣

流於地。地氣上升。氣騰於天。故高下相召。升降相因。

而變作矣。所謂更用者。升已而降。降者謂天。是天之

地之升。實本於天之降。夫天氣下降。而下降之氣。流

於地。地氣上升。而上升之氣。騰於天。故高下相召。而

通感升降相因而互遷。由是。帝曰。善。寒溼相遘。熱燥

而變作矣。變者。物生之謂也。帝曰。善。寒溼相遘。熱燥

相臨。風火相值。其有間乎。今改。升降之理。既明。帝

故善之。復舉司天在泉。加臨主時之氣。以問。寒溼相

遘者。司天在泉之氣也。如太陽寒水。司天。則太陰溼

土在泉。則少陽火熱。加臨初之氣。陽明燥金。加臨二之

在泉。則少陽火熱。加臨初之氣。陽明燥金。加臨二之

氣風火相值者主時之氣也。如厥陰風木主初之氣。少陰君火主二之氣。此司天在泉加臨主時之氣。同屬一氣。其有間乎。問不同也。岐伯曰。氣有勝復。勝復之作。有德有

化。有用有變。變則邪氣居之。

始則有餘而勝。既則不足而受復。是一氣之中。

有勝復之不同。而勝復之作。中有生物之德。有柔和之化。有操守之用。有災眚之變。德化用氣之正也。變則邪氣居之。以明帝曰。何謂邪乎。變則邪氣居之。岐六氣之有間也。

伯曰。夫物之生從於化。物之極由乎變。變化之相薄。

成敗之所由也。故氣有往復。用有遲速。四者之有而

化而變。風之來也。

萬物由化而生。故物之生從於化。萬物至變則已極。故物之極由乎

變。變者物之已敗。化者物之將成。是變化之相薄。乃成敗之所由也。故天地變化之氣。有往有復。而往復

之用有遲有速。往復遲速。四者之有。則萬物從之。而
化從之。而變。變則邪氣居之。此風之所由來也。以明
風氣之。帝曰。遲速往復。風所由生。而化而變。故因盛
衰之變耳。成敗倚伏。遊乎中。何也。承岐伯之言而復問也。謂遲者氣之
衰速者氣之盛。往者氣之衰。復者氣之盛。變者氣之
已衰。化者氣之將盛。如遲速往復。則風所由生。而化
而變。其故乃因盛衰之變耳。又云。成敗之所。岐伯曰。
由則成敗之所以倚伏。而遊行乎中者。何也。岐伯曰。
成敗倚伏。生乎動動而不已。則變作矣。動者生之機。動而不已。則
變之兆。故成敗之所以倚伏者。生乎氣機之動。帝曰。
動而不已。則變作矣。中庸云。動則變。此之謂也。帝曰。
有期乎。伯云。動而不已。帝問。岐伯曰。不生不化。靜之
期也。動者無息之謂。有生有化。動無止期。惟帝曰。不
生不化。則止息之期也。靜止也。息也。帝曰。不

生化乎。

萬物資始資生。可以不生化乎。

岐伯曰。出入廢。則神機化滅。

升降息。則氣立孤危。故非出入。則無以生長壯老已。

非升降。則無以生長化收藏。是以升降出入。無器不

有。故器者。生化之宇。器散則分之。生化息矣。故無不

出入。無不升降。化有大小。期有近遠。四者之有。而貴

常守。反常則災害至矣。故曰。無形無患。此之謂也。長

聲藏如字。○五常政大論云。根於中者。命曰神機。神

去。則機息。根於外者。命曰氣立。氣止。則化絕。不生化

者。猶之出入廢。則神機化滅。升降息。則氣立孤危。而

天地或幾乎崩墮矣。出入者。往來不窮之義。故非出

入。則天下之動物無以生長壯老已。升降者。上下無

方之義。故非升降。則天下之植物無以生長化收藏。

凡有形者。謂之器。人與萬物。生於天地之中。皆屬有
形。均謂之器。是以升降出入。無器不有。故器者。生
之宇。字。猶居也。聚則成器。器散則分之。萬物無不
於天。陰歸於地。分之則生。化息矣。故萬物無不有
出入。無不有此升降。但其中生。化有小大。死期有
近如朝菌。晦朔。蟪蛄。春秋。此化之小期也。遠
靈大椿。千百歲為春。千百歲為秋。此化之大期也。
者也。小大近遠。四者之有。而貴常守。常守則生。反
失守。則災害至。而不能生矣。凡屬有形。必患其敗。故
曰。無形。無患。即此不生。化之謂也。○故曰。成語未詳
其帝曰。善。有不生。不化乎。若云。無形。無患。有不生。不
化者。岐伯曰。悉乎哉。問也。與道合同。惟真人也。不
與道合同。惟真人其能之。首篇云。上古有真人者。提
挈天地。把握陰陽。壽敵天地。無有終時。此其道生。其
斯之帝曰。善。○真人與道合同。是無形。無患。帝故善之。
謂與。○此一節。言人在天地之中。有變化之

用。真人體同天
地。無庸變化也。

○氣交變大論第七十一篇

上篇云。氣交之分。人氣從之。此承上篇氣交之意。而為氣交變大論。以明歲運之太過不及。四時之微應。於人藏之靈室。命曰氣交變大論。

○黃帝問曰。五運更治。上應天基。陰陽往復。寒暑迎隨。真邪相薄。內外分離。六經波蕩。五氣傾移。太過不

及。專勝兼并。願言其始。而有常名。可得聞乎。更平聲。○五運

五行也。暮一歲也。一歲之中。五行各主其時。故曰五運更治。上應天基。春夏為陽。秋冬為陰。日月運行。一寒一暑。故曰陰陽往復。寒暑迎隨。若真邪相薄。則內外分離。相薄分離。則六經波蕩。五氣傾移。波蕩傾移。

其中有太過不及之氣太過則專勝不及則兼并欲究其終必言其始欲明其變必悉其常此帝舉以爲問岐伯稽首再拜對曰昭乎哉問也是明道也此上

帝所貴先師傳之臣雖不敏往聞其旨

五運上應天

寒暑始終常變是明道也道者上帝所貴先師傳之故往昔曾聞其旨

帝曰余聞得其

人不教是謂失道傳非其人慢泄天寶余誠菲德未

足以受至道然而眾子哀其不終願夫子保於無窮

流於無極余司其事則而行之奈何

欲岐伯盡言傳於後世無有窮

也岐伯曰請遂言之也上經曰夫道者上知天文下

知地理中知人事可以長久此之謂也

上經著至教論也著至教

論帝語雷公曰。而道上知天文。下知地理。中知人。帝事可以長久。岐伯引之以明往聞其旨。此之謂也。帝曰。何謂也。天文地理人事。帝欲詳明其旨。故復問之。岐伯曰。本氣位也。位

天者。天文也。位地者。地理也。通於人氣之變化者。人事也。故太過者先天。不及者後天。所謂治化而人應之也。氣位六氣主歲之位。六氣位天。六氣位地。人居即天文也。三陽三陰位乎地者。即地理也。以六氣之位。通於人氣之變化者。即人事也。未當位而氣先至。是氣之太過。故太過者先天。已當位而氣未至。是氣之不及。故不及者後天。先天後天。所謂主治之氣化。而人應之以爲帝曰。五運之化。太過何如。上文太過及者。後天。帝先問岐伯曰。歲木太過。風氣流行。脾土五運氣化之太過。岐伯曰。歲木太過。風氣流行。脾土

受邪。民病餐泄。食減。體重。煩寃。腸鳴。腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒。眩胃巖疾。化氣不政。生氣獨治。雲物飛動。草木不寧。甚而搖落。反脇痛而吐甚。衝陽絕者。死不治。上應太白星。在地為木。在天為風。故歲木則脾土受邪。木剋土也。民病餐泄。土氣虛於下也。食減。土氣虛於上也。體重。則土氣不和於外。煩寃。則土氣不和於內。脾氣不通於胃。則腸鳴。脾氣不行於四肢。則腹支滿。腹支滿而連於足也。下文脇支滿。脇滿而上連於手也。歲木太過。故上應歲星。歲星內厥。陰肝藏病也。眩胃巖疾。風薄於上。厥陰經脈病也。化氣。土氣也。木盛土衰。故化氣不政。政治也。生氣。木氣也。木氣有餘。故生氣獨治。風氣在天。則雲物飛動。風氣在地。則草木不寧。甚而搖落。風氣在人。則反

肺病而吐甚衝陽胃脈也始則化氣不政若木盛上
衰至衝陽脈絕者死不治侮反受邪故上應太白星
太白金星也應太白金刑木也歲火太過炎暑流行
此歲木太過而有氣交之變也歲火太過炎暑流行
肺金受邪民病痿少氣欬喘血溢血泄注下嗌燥耳
聾中熱肩背熱上應熒惑星甚則胸中痛脇支滿脇
痛膺背肩胛間痛兩臂內痛身熱骨痛而爲浸淫收
氣不行長氣獨明雨水霜寒上應辰星上臨少陰少
陽火燔燭水泉涸物焦槁病反譖妄狂越欬喘息鳴
下甚血溢泄不已太淵絕者死不治上應熒惑星肺
舊本訛金肺今改長上聲餘長傲此。在地爲火在
天爲暑故歲火太過則炎暑流行其在於人則肺金

受邪火尅金也民病癰瘡毫毛伸欠乃作寒熱也少氣
欬喘肺氣虛也血溢血泄氣虛不能攝血也水不上氣
升則注下注不則津液不濡故咽燥耳聾火不下降
則中熱中熱則肩背熱歲火太過故上應榮惑星榮
惑火星也火炎過甚自致其病則胸中痛脇支滿脇
痛膺背肩胛間痛兩臂內痛皆心主包絡之病也蓋
心主包絡之脈起於胸中循胸出脇入肘下臂故也
身熱火氣外浮也骨痛火浮於外不溫於內也而爲
浸淫言身熱久則留注皮絡而成浸淫瘡也收氣金
氣也火盛金衰故收氣不行長氣火氣也火氣有餘
故長氣獨明有餘而往不足隨之侮反受邪則雨水
霜寒而上應辰星辰星水星也應辰星水刑火也少
陰君火也少陽相火也歲火太過故上臨少陰少陽
火氣在天則火燔燔火氣在太過故上臨少陰少陽
氣在人則病反譫妄狂越故喘息鳴火氣下甚則血
溢泄不已太淵肺俞之穴也始則收氣不行若火盛
金衰至太淵絕者死不治火氣亢極上應歲土太過
榮惑星此歲火太過而有氣交之變也

雨澤流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩
冤上應鎮星甚則肌肉痿足痿不收行善癢腳下痛
飲發中滿食減四支不舉變生得位藏氣伏化氣獨
治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至土崩潰鱗見於
陸病腹滿溇泄腸鳴反下甚而太谿絕者死不治上

應歲星藏如字見音現下見同○在地為土在天為

水受邪土尅水也民病腹痛清厥陰寒水氣之病也

意不樂則脾志不舒體重則土氣不和煩冤則心腎

不交歲土大過故上應鎮星鎮星土星也土溼過甚

自致其病則肌肉痿肌肉痿則足痿不收足痿不收

則行善癢行善癢則腳下痛此土氣壅滯致生癢痺

之證也飲發者水氣不行發為飲病故飲發則中滿

反暴痛。肱脇不可反側。欬逆甚而血溢。大衝絕者死。

不治。上應太白星。

在地為金。在天為燥。故歲金太過。則燥氣流行。其在於人。則肝木受

邪。金尅木也。民病兩脇下少腹痛。肝病也。目赤痛。皆

傷肝開竅於目也。耳無所聞。陰中之初陽不升也。金

氣太過。肅殺而甚。則體重煩冤。上文脾病。心病。皆體

重煩冤。此則申明煩冤者。乃胸痛引背。陰陽血氣不

和。體重者。乃兩脇滿。左右樞轉不利。又言不但胸痛

引背。且痛引少腹。歲金太過。故上應太白星。金燥過

甚。自致其病。則喘欬逆氣。肩背痛。經脈論云。肺所生

病。欬。上氣。喘。渴。肩背痛也。肺主周身之氣。為十二經

脈之首。肺病。則周身經脈不和。故尻陰股膝髀腠

足皆病。金亢則害侮。反受邪。故上應熒惑星。應熒惑

火刑金也。收氣。金氣也。金氣有餘。故收氣峻。生氣木

氣也。金盛木衰。故生氣下。金主肅殺。故草木斂。而蒼

乾凋隕。天氣收斂。當無病矣。病反暴痛。肱脇不可反

側者。肝木受刑。致少陽樞轉不利也。肺氣不能開。浮

於外則欬逆過甚。欬逆而血溢者。氣虛不能攝血也。太衝肝經穴也。始則生氣下。若金盛木衰。至太衝脈絕者。死不治。金氣盛。故上應太白。星此歲金太過。而有氣交之變也。歲水太過。寒氣流行。邪害心火。民病身熱煩心。躁悸陰厥。上下中寒。譫妄心痛。寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脰腫。喘欬。寢汗出。愒風。大雨至。埃霧朦鬱。止應鎮星。上臨太陽。雨冰雪霜不時降。濕氣變物。病反腹滿。腸鳴溏泄。食不化。渴而妄冒。神門絕者。死不治。上應熒惑辰星。在地為水。在天為寒。故歲水太過。則寒氣流行。其在於人。則邪害心火。水尅火也。民病身熱煩心。火氣盛也。火氣盛而水制之。則煩心不已。轉為躁悸。身熱不已。轉為陰厥。躁悸陰厥。則三焦內虛。故上下中皆寒。上下中寒。

則神氣內虛。故譙安心痛。水盛大衰。故寒氣早至。上
應辰星。水寒過甚。自致其病。水氣下行。則腹大脛腫。
水氣上逆。則喘欬。水氣外浮。則寢汗出。憎風。始則有
餘而侮。既則侮反受邪。大雨至者。地氣升而爲雲。爲
雨也。埃霧朦朧者。土溼如霧。朦朧昧鬱結也。上應鎮星。
土刑水也。太陽寒水也。歲水太過。故上臨太陽。水氣
在天。則雨冰雪霜不時降。冰。水菴也。水氣在地。則溼
氣變物。水氣在人。則病反腹滿。腸鳴溏泄。火氣不行。
則食不化。火氣內鬱。則渴而妄冒。神門。心脈也。始則
身熱煩心。若水盛大衰。至神門脈絕者。死不治。水火
者。陰陽也。陰陽往復。故上應熒惑辰星。此歲水太過。而有氣交之變也。帝曰。善。其不及
何如。運氣太過之理。旣明。帝故善。岐伯曰。悉乎哉。問

也。歲木不及。燥乃大行。生氣失應。草木晚榮。蕭殺而
甚。則剛木辟著。柔萎蒼乾。左應太白星。民病中清。眚

腸痛。少腹痛。腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀
蒼。上臨陽明。生氣失政。草木再榮。化氣乃急。上應太
白鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火。溼性燥。柔脆。草木
焦稿。下體再生。華實齊化。病寒熱瘡瘍。癩疹癰瘰。上
應熒惑太白。其穀白堅。白露早降。收殺氣行。寒雨害
物。蟲食甘黃。脾土受邪。赤氣後化。心氣晚治。上勝肺
金。白氣乃屈。其穀不成。欬而孰。上應熒惑太白星。歲木
不及。則燥金之氣乘而侮之。故燥乃大行。生氣木氣
也。生氣失應。則百物愆期。故草木晚榮。金氣肅殺而
甚。則剛木受刑。辟刑也。著受也。其柔草則蒼乾。萎猶
草也。木受金刑。故上應太白星。金氣清肅。故民病中

清肝虛故肝脇痛少腹痛清氣在中故腸鳴漉漉金
氣清涼故涼雨時至而上應太白星蒼木色也木雖
不及始屈終復其穀成熟則色蒼陽明燥金之氣也
金刑其木故上臨陽明陽明上臨則生氣失政草木
凋而再榮再榮則化氣乃急謂金盛尅木則草木凋
謝而金之子水又生其木故得再榮此制則生化之
義故曰化氣乃急言化氣急而得再榮也陽明屬秋
金又主中土故上應太白鎮星草木再榮而成實速
於常期故其主蒼早復母鬱子復也如金盛木鬱而
木之子火又尅其金故復則炎暑流大火氣盛矣淫
性燥燥萬物者莫熯乎火矣柔脆金不堅矣草木焦
稿將自焚矣下體再生華實齊化言下體得以再生
華實齊歸制化之義如火盛金衰而火之子土又生
其金亦制則生化也病寒熱瘡瘍癰疹瘰癧火氣鬱
於皮毛也火盛而制化生今故上應炎惑太白星制
化生金故其穀白堅金氣勝故白露早降收殺氣行
而寒雨害物寒雨害物則生蟲故蟲食甘黃蟲食甘
黃則脾土受邪此金刑其木寒雨生蟲而害物也炎

暑流火。乃母鬱子復。其氣後至。故赤氣後化。心氣晚
治。子復母仇。故上勝肺金。火盛金衰。故白氣乃屈。而
其穀不成。其在於人。則肺欬而鼻熱。赤氣後化。火也。
白露早降。金也。故上應熒惑。太白星。此歲木不及。而
有氣交。歲火不及。寒乃大行。長政不用。物榮而下。凝
慘而甚。則陽氣不化。乃折榮美。上應辰星。民病胸中
痛。脇支滿。兩脇痛。膺背肩胛間。及兩臂內痛。鬱冒朦
昧。心痛暴痞。胸腹大脇下與腰背相引而痛。甚則屈
不能伸。體骨如別。上應熒惑辰星。其穀丹。復則埃穢。
大雨且至。黑氣乃辱。病鶩溏。腹滿。食飲不下。寒中腸
鳴。泄注腹痛。暴癰痿痺。足不任身。上應鎮星辰星。玄

穀不成。行歲火不及。則寒水之氣乘而侮之。故寒乃大
下。生不長也。凝慘而甚。陰寒極也。水盛火衰。則陽氣
不化。乃折榮美。折猶抑也。水氣勝。故上應辰星。民病
胸中痛。脇支滿。兩脇痛。膺背肩胛間及兩臂內痛。皆
心主包絡之病也。上文歲火太過。此歲火不及。其病
相同。鬱胃。臑昧。水制其火。濕熱病也。心痛。暴痞。心氣
寒而不舒也。胸腹大。火氣虛而水逆也。脇下與腰背
相引而痛。甚則屈不能伸。體髀如別。乃骨之大會。不
得若火之遊行也。水火皆病。陰陽互陳。故土應炎惑
辰星。丹火色也。火雖不及。始屈終復。故穀之成熟。其
色則丹。復如水盛火鬱。而火之子土又尅水也。故復
則埃鬱。埃土也。鬱蒸也。土氣鬱蒸。則地氣上升。故大
雨且至。黑氣水氣也。辱不也。土制其水。故黑氣乃下。
病驚滯。腹滿。食飲不下。寒中。腸鳴。泄注。腹痛。是土制
其水。水氣不行。病在內也。暴瘧痿痺。足不任身。是土
制其水。病在外也。土復水平。故上應鎮星。辰星侮反
受邪。故立穀不成。此歲火不及。而有氣交之變也。

歲土不及。風乃大行。化氣不令。草木茂榮。飄揚而甚。秀而不實。上應歲星。民病飧泄。霍亂。體重。腹痛。筋骨繇復。肌肉瞶酸。善怒。藏氣舉事。蟄蟲早附。咸病寒中。上應歲星鎮星。其穀穀。復則收政嚴峻。名木蒼凋。胸脇暴痛。下引少腹。善太息。遺食甘黃。氣客於脾。穀乃減。民食少失味。蒼穀乃損。上應太白歲星。上臨厥陰。流水不冰。蟄蟲來見。藏氣不用。白乃不復。上應歲星。民乃康。未藏如字。○歲土不及。則風木之氣乘而侮之。故風乃大行。化氣土氣也。化氣不令。土氣衰也。草木茂榮。飄揚而甚。木氣盛也。秀而不實。土氣虛也。木氣有餘。故上應歲星。民病飧泄。霍亂。體

重腹痛。土氣病也。筋骨繇復。肌肉閏酸。風氣勝也。善怒。藏氣舉事。言善怒。乃肝藏之氣舉而用事也。蟄藏也。蟄蟲早附。乃木氣有餘。藏蟲早附而出也。凡此民病。皆木制其土。土溼內逆。故咸病寒中。土木皆病。故上應歲星。鎮星。土雖不及。始屈終復。故穀之成熟。其色則黃。復如木盛土鬱。而土之子金。又尅木也。故復則收政嚴峻。金氣盛矣。名木蒼凋。木氣衰矣。其在於人。病胸脇暴痛。下引少腹。肝木病也。善太息。膽氣逆也。風木氣鬱。則生蟲。故蟲食甘黃。而氣客於脾。蟲食甘黃。則穀乃滅。氣客於脾。則民食少失味。始焉木盛。既則金從。故蒼穀乃損。上應太白。歲星。厥陰風木也。歲土不及。風乃大行。故上臨厥陰。厥陰上臨。則風木生動。故流水不冰。蟄蟲來見。生而不藏。故藏氣不用。此上臨厥陰。金氣不復。故白乃不復。木氣有餘。故上應歲星。勝而不復。故民乃康。歲金不及。炎火乃行。此歲土不及。而有氣交之變也。歲金不及。炎火乃行。生氣乃用。長氣專勝。庶物以茂。燥燥以行。上應熒惑。

星民病肩背脊重。飢噎。血便注下。收氣乃後。上應太
白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至。乃零。冰雹霜雪殺物。
陰厥且格。陽反上行。頭腦戶痛。延及腦頂。發熱。上應
辰星。丹穀不成。民病口瘡。甚則心痛。歲金不及。則火
熱之氣乘而侮
之。故炎火乃行。生氣。木氣也。金不平木。故生氣乃用。
長氣。火氣也。火氣有餘。故長氣專勝。長氣專勝。則底
物以茂。而燥燥以行。燥燥。火熱之氣也。火氣盛。故上
應熒惑星。民病肩背脊重。飢噎。皆肺病也。血便注下。
火熱盛也。收氣乃後。金不及也。金雖不及。乃為歲主。
故上應太白星。其穀成熟。則堅芒。復如火盛。金鬱而
金之子水。又尅火也。故復則寒雨暴至。乃零。水氣盛
也。冰雹霜雪殺物。水寒之變也。水寒屬陰。陰寒之極。
故陰厥且格。格拒也。陰極而拒陽也。陰極拒陽。陽無
所容。故陽反上行。致頭之腦戶痛。而延及腦頂。身且

發熱。水氣盛。故上應辰星。水盛火衰。故丹穀不成。迫
火外行。故民病口瘡。甚則心痛。此歲金不及。而有氣
交之變也。歲水不及。濕乃大行。長氣反用。其化乃速。暑雨
數至。上應鎮星。民病腹滿身重。濡泄。寒瘍流水。腰股
痛發。臑膈股膝不便。煩寃。足痿。清脈。腳下痛。甚則跗
腫。藏氣不政。腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰。
則大寒數舉。蟄蟲早藏。地積堅冰。陽光不治。民病寒
疾於下。甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主穀。復則大
風暴發。草偃木零。生長不鮮。面色時變。筋骨併辟。兩
脣瘖。目視眈眈。物疏疊。肌肉疹發。氣并鬲中。痛於心。

腹黃氣乃損其穀不登上應歲星如字壘音問○歲

火不及則土溼之氣乘而侮之故溼乃大行長氣火

氣也水不平火故長氣反用化氣土氣也土氣有餘

故其化乃速溼氣上升則雨長氣反用化氣乃速故

暑雨數至土氣盛故上應鎮星民病腹滿身重土濕

太過水不行也濡泄寒濕流水土溼太過水下洩也

腰股痛發腦脂股膝不便土濕太過關節不利也煩

冤上溼太過火氣鬱也足痿清厥腳下痛寒溼之氣

下凝也甚則跗腫凝而不散也藏氣不政腎氣不衝

冬令水陰之氣失職也水雖不及乃為歲主故上應

辰星而和穀成熟和黑黍也太陰溼土也歲木不及

溼乃大行故上臨太陰太陰上臨則土溼陰寒故大

寒數舉寒性凝斂故蟄蟲早藏寒溼過甚故地積堅

冰而陽光不治民病寒疾於下溼在下也甚則腹滿

溼在中也浮腫溼在上也太陰上臨故上應鎮星穀

之成熟其色則黃故其主黃穀復如土盛水鬱而水

之子木又尅土也故復則大風暴發草偃木零風氣

勝也。生長不鮮。面色時變。土氣虛也。辟刑也。筋骨併
辟。肉爛。惡言。水木氣復。而木主之筋。水主之骨。其氣
相併。而壯土。則土受刑。而肉爛。惡。動。躍。不寧也。
撓。萬物者。莫疾乎風。風氣勝。故目視眊眊。而氣血不
和。物疎。壁。而形體不固。疎。墜。猶破裂也。肌肉疹發。上
虛。風勝也。氣并。高。中。痛。於心腹。乃風木之氣。并逆於
胸。高。之中。不從上出。反下逆。而痛於心腹之間。土受
木刑。故黃氣乃損。黃氣。土氣也。其主耆穀者。至此則
其穀不登。水鬱。木復。故上應歲星。帝曰。善。願聞其時。
此歲木不及。而有氣交之變也。帝曰。善。願聞其時。
也。運氣不及之理。既明。帝故善之。一歲。岐伯曰。悉乎
也。四時亦有太過不及。故願聞其時。

哉。間也。木不及。春有鳴條。律暢之化。則秋有霧露清
涼之政。春有慘懷。殘賊之勝。則夏有炎暑燔燥之復。
其膏肓。其藏肝。其病內舍肱脇。外在關節。五運之氣。

可謂悉矣。四時之氣。貴得其平。有勝則有復。試以木
之不及言之。木氣主春。春有鳴條律暢之化。則秋有
慘澹清涼之政。此木氣自和。無勝則無復也。若春有
慘澹清涼之政。而金勝木矣。則夏有炎暑燔燔之復。木
之子火。復勝而尅金也。春木位於東。故其耑東。東方
屬肝。故其藏肝。肝。肱脇者。肝之部。故其病內含。肱脇。關
節者。筋之屬。火不及。夏有炳明光顯之化。則冬有嚴
肅霜寒之政。夏有慘澹凝冽之勝。則不時有埃昏大
雨之復。其耑南。其藏心。其病內含。膺脇。外在經絡。以
火之不及言之。夏有炳明光顯之化。則冬有嚴肅霜
寒之政。無勝則無復也。夏有慘澹凝冽之勝。水勝火
矣。土王四季。不拘其時。則不時有埃昏大雨之復。火
之子土。復勝而尅水也。夏火位於南。故其耑南。南方
屬心。故其藏心。膺脇者。心包之部。故其病內含。膺脇。
內含。膺脇。經絡者。心包之部。故其病內含。膺脇。土不及。四

維有埃雲潤澤之化。則春有鳴條鼓折之政。四維發振拉飄騰之變。則秋有肅殺霖淫之復。其胥四維其藏脾。其病內舍心腹。外在肌肉四支。試以土之不及氣灌四旁。故曰四維。四維有埃雲潤澤之化。則春有鳴條鼓折之政。無勝則無復也。四維發振拉飄騰之變。木勝土矣。則秋有肅殺霖淫之復。土之子金。復勝而尅木也。土灌四旁。故其胥四維。中央屬脾。故其藏脾。腹者脾之部。心腹者心之下。皆腹也。故其病內舍心腹。肌肉四支。脾所主也。故外在肌肉四肢。金不及。夏有光顯鬱蒸之令。則冬有嚴凝整肅之應。夏有炎燥燔燎之變。則秋有冰雹霜雪之復。其胥西。其藏肺。其病內舍膺脇肩背。外在皮毛。試以金之不及言之。夏有光顯

鬱蒸之令。則冬有嚴凝。整肅之應。無勝則無復也。夏有炎燥。燔燎之變。火勝金矣。則秋有冰雹霜雪之復。金之子水。復勝而尅火也。秋金位於西。故其胥西。西方屬肺。故其藏肺。肺脈起於中焦。上膈屬肺。出腋至腋。肩背皮毛者。肺之合。故外在皮毛。水不及。四維有湍潤。埃雲之化。則不時有和風生發之應。四維發埃昏驟注之變。則不時有飄蕩振拉之復。其胥北。其藏腎。其病內舍腰脊骨髓。外在谿谷踰膝。試以水之四維。有湍潤埃雲之化。則不時有和風生發之應。無勝則無復也。四維發埃昏驟注之變。土勝水也。則不時有飄蕩振拉之復。水之子木。復勝而尅土也。冬水位於北。故其胥北。北方屬腎。故其藏腎。腎主骨髓。要脊者。腎之府。故其病內舍腰脊骨髓。陰陽應象大論云。谿谷屬骨。又腎脈從踰至膝。故外在谿谷踰膝。至

眞要大論云。初氣終三氣。勝之常也。四氣盡。終氣復之常也。故上文不言春。火言夏。上言四維。至金則不言秋。而言夏。水不言冬。而言四維。是歲半以上主勝氣。歲半以下主復氣。所以申明主時之氣。勝復在一歲之內。而不同於主歲之氣也。夫五運之政。猶權衡也。高者抑之。下者舉之。化者應之。變者復之。此生長化成收藏之理。氣之常也。失常。則天地四塞矣。藏如字。末藏之靈室。藏字同。主歲之氣。有太過有不及。主時之氣。有太過有不及。上文言太過而不及在其中。故夫五運之政。貴得其平。猶權衡也。高者抑之。無太過矣。下者舉之。無不及矣。德化之常。必有應。故化者應之。非時之變。必有復。故變者復之。此生長化成收藏四時五行之理。乃運氣之常也。如失常。則天地四塞而不順序矣。所以申明不可太過。不可不及。故曰。天地之動靜。神明爲之紀。陰陽之往復。

寒暑彰其兆。此之謂也。

五運行大論帝引陰陽應象大論之言謂天帝之動靜神

明爲之紀陰陽之升降寒暑彰其兆茲岐伯引之以明四時之應即天地之動靜而神明爲之紀五氣之變即陰陽之往復而寒暑彰其兆故曰此之謂也。此一節言五運之政四時之氣貴得其平太過不及而有氣交之變也。

○帝曰。夫子之言五氣之變。四時之應。可

謂悉矣。夫氣之動亂。觸遇而作。發無常會。卒然災合。

何以期之。

卒音促下俱同。上文言五氣之變。應於四時。帝承上文之意。謂氣之變也。卒然而

至。人居天地之中。何以期之。

岐伯曰。夫氣之動變。固不常在。而德

化政令。災變不同其候也。

動變猶動亂。承帝問而言夫氣之動亂。觸遇而作。發

無常會。固不常在。而德化政令之氣。則有常。與動亂之災變。而不同其候也。

帝曰。何謂也。

何以德化政令岐伯曰東方生風風生木其德敷和災變不同其候

其化生榮其政舒啟其令風其變振發其災散落德化

故令災變皆有常候知常則知變矣五運行大論云東方生風風生木其德敷和即其德為和也其化生

榮即其化為榮也其政舒啟即其政為散也其令風即其令宜發也其變振發即其變摧拉也其災散落

即其省為損也辭意與五運行大論相同四方亦然南方生熱熱生火其德

彰顯五運行大論云其德為顯其化蕃茂即其化為茂其政明曜即其政為

明其令熱即其令變蒸其變銷燦五運行同其災燔炳其省中

央生溼溼生土其德溽蒸即其德為濡其化豐備即其化為盈

其政安靜即其政為謐其令濕即其令雲雨其變驟注即其變動注

其災霖潰。

即其害淫潰。

西方生燥。燥生金。其德清潔。

即其德為

清。

其化繁斂。

即其化為斂。

其政勁切。

即其政為勁。

其令燥。

西方生燥。

故也。

其變肅殺。

五運其行同。

其災蒼隕。

即其害蒼落。

北方生寒。寒生

水。其德淒滄。

即其德為寒。

其化清謚。

即其化為肅。

其政凝肅。

即其

政為靜。

其令寒。

即其令嚴貞。

其變凜冽。

即其變為冽。

其災冰雪霜。

雹。

五運行但言其害冰雹。

是以察其動也。有德有化。有政有令。

有變有災。而物由之。而人應之也。

德化政令災變。乃四時氣機之動。不

可不察。是以察其動也。則有德有化。有政有令。有變

有災。而物由之。以生長化收藏。而人應之。以生長壯

老已。察其氣機之動。則

帝曰。夫子之言歲候。其太過

卒然災合。可以期之矣。

不及而上應五星。今夫德化政令災眚變易非常而

有也卒然而動其亦爲之變乎。

上文言歲候之太過不及皆上應五星則

德化政令災眚變易亦上應五星。若災變卒岐伯曰然

而動五星亦卒然而變乎。此帝舉以爲問。岐伯曰承天而行之故無妄動無不應也。卒然而動者氣之

交變也。其不應焉故曰應常不應卒。此之謂也。

木火土金

水五運上承天氣而行之氣有常數故無妄動動則無不應於五星也。若卒然而動者乃四時淫氣之交

變也。淫氣交變其不上應於五星焉。故經曰應常不應卒。卽此卒然而動不應之謂也。黃曰未詳其處。

帝曰其應奈何。

其應常奈何

岐伯曰各從其氣化也。

在天爲氣

在地爲化。風熱溼燥寒天之氣也。木火土金水地之化也。各從其氣化者歲星從風木從火土從土金從金水從水。

從歷土太白從煤金辰星從寒帝曰其行之徐疾逆
水此五星各從天地之氣化也
順何如五星旋轉有徐行疾行岐伯曰以道留久逆
守而小是謂省下以道留久道路留延久也逆守
芒也此行之徐是謂省下之義蓋省以道而去去而
察其分野之下君民之有過有德也
速來曲而過之是謂省遺過也以道而去不久留也
曲而過之即有阻滯亦屈曲而過也此行之疾是謂
省遺過之義蓋分野之下省察有未盡復省察其所
遺之過
失也久留而環或離或附是謂議災與其德也久
守其位而不去也環迂其途而逆行也環則離留則
附故或離或附附則順離則逆此行之或逆或順是
謂議災與其德之義蓋議其分野之下
當見其災與其改過為德而免之也應近則小應

遠則大。芒而大。倍常之一。其化甚。大常之二。其眚卽也。小常之一。其化滅。小常之二。是謂臨視。省下之過與其德也。德者福之。過者伐之。五星所過之度有遠近。則不放光芒而小。過度應遠。則放光芒而大。所謂大者。光芒而大。倍常之一。則注勝鬱復之氣化甚於常時。光芒而大。倍常之二。是爲太過。其眚卽至也。所謂小者。光芒小於常時一倍。其注勝鬱復之氣化亦減少焉。若小於常時二倍。是謂臨視。以上臨下而視察焉。此卽省下之過。與其德之義。蓋分野之下。省察其有過。與其有德也。有德者則降祥以福之。有過者則降災以伐之。是以象之見也。高而遠則小。下而近則大。故大則喜怒邇。小則禍福遠。歲運太過。則運星北越。運氣相得。則各行其道。故歲

運太過。畏星失色而兼其母。不及。則色兼其所不勝。
五星之行。有徐疾逆順。所行之度。有高下遠近。是以
星象之見也。位高而遠。則星象小。位下而近。則星象
大。大則星象之喜怒下應者。運小。則星象之禍福下
降者。違五星有高下遠近。歲運有太過不及。和平如
歲運太過。則運星北越。北者星居北極。越者出於眾
星之上。高且遠也。如運氣相得而和平。則各行其道。
不相越矣。故歲運太過。則侮所不勝。致畏星失色。而
兼其母。如木運太過。土為畏星。而失色。火為上之母。
則火星亦失其色。而兼其母。五運倣此。類推。歲運不
及。則無畏星。無畏。則星不失色。而增色矣。如木運不
及。則金星乘侮而增色。五運倣此。類推。消者。瞿瞿。莫知
星亦相兼而增色也。五運倣此。類推。消者。瞿瞿。莫知
其妙。閔閔之當。孰者為良。妄行無徵。示畏侯王。當去
歲運太過。不及。星象高下遠近。其理至微。其道至深。
故探其消息。則瞿瞿然而驚。顧仍莫知其妙。閔閔憂

之深也。深憂理道之切當。仍不知孰者為良。苟不深求而研察之。則妄行其治。必無徵驗。妄言災禍。徒示畏於侯王。此不學妄行。不知天人之理。道至微。帝復問災眚之下應。岐伯曰。亦各從其化也。故時至有盛衰。凌犯有逆順。留守有多少。形見有善惡。宿屬有勝負。徵應有吉凶矣。上文帝問其應如何。伯云。各從其化。猶氣化。故四時星象之至。有太過而盛。不及而衰。凌犯猶言過度也。五星過度。有相違而逆。相得而順。留守其位。有期久而多。期速而少。彰形下見。有和。為而善。閃爍而惡。五行宿屬。有已尅而勝。受尅而負。盛衰逆順。多少善惡。勝負。帝曰。其善惡何謂也。時至盛徵應於下。則有吉凶矣。帝曰。其善惡何謂也。衰凌犯逆順。留守多少。宿屬勝負。理固宜然。同是星也。何以形有善惡。此帝獨舉以問。岐伯曰。有喜

有怒。有憂。有喪。有澤。有燥。此象之常也。必謹察之。

聲○安靜者。善之象。躁亂者。惡之形。天之星象。有喜。

有怒。喜則安靜。而善。怒則躁亂。而惡。復有憂。有喪。憂。

則安靜。而善。喪則躁亂。而惡。復有澤。有燥。澤則安靜。

而善。燥則躁亂。而惡。此喜怒憂喪澤燥。乃善惡所係。

星象之常也。必謹察之。帝曰。六者高下異乎。異。分別。

則吉凶。徵應可知矣。帝曰。六者高下異乎。也。喜。怒。

憂。喪。澤。燥。六者其象。或高。或下。其有分別乎。上文云。

高而遠。則小小。則禍福遠。下而近。則大大。則喜怒。遇。

故帝復岐伯曰。象見高下。其應一也。故人亦應之。上。

有此問。岐伯曰。象見高下。其應一也。故人亦應之。文。

位高。形小而應遠。位下。形大而應近。固有異也。若喜。

怒。憂。喪。澤。燥。之象。見於高下。其應一也。無遠邇之分。

也。故星象。應於人。而人亦應之。謂人之喜怒。即星之。

喜怒哀。人之憂。喪。即星之澤。燥。即星之。

澤。燥也。此天。帝曰。善。其德化政令之動靜損益。皆何。

人之相應也。帝曰。善。其德化政令之動靜損益。皆何。

如。五星德化政令災變之理既明帝故善之復岐伯問德化政令其中有動靜損益皆當何如

曰夫德化政令災變不能相加也勝復盛衰不能相

多也往來小大不能相過也用之升降不能相無也

各從其動而復之耳德化政令之外復有動靜損益

也故夫德化政令雖四時之災變不能相加也災變

之勝復盛衰不能相多也五星之往來小大不能相

過也災變勝復盛衰五星往來小大皆用德化政令

爲之升降是德化政令不能相無也雖用之升降仍

各從其動帝曰其病生何如上文云災變不能相加故問病生何如岐

伯曰德化者氣之祥政令者氣之章變易者復之紀

災眚者傷之始氣相勝者和不相勝者病重感於邪

則甚也。重平聲。○有德有化者。氣之和祥也。有政有令者。氣之彰著也。若夫變易者。報復之紀。始焉受制。既則復也。災眚者。受傷之始。始受其傷。未發病也。故變易災眚之至。而氣相勝者。和。謂四時主氣能勝客氣。則和。不相勝者。病。謂主時之氣。不勝客氣。則病。不勝而病。若重感於邪。則病甚也。是變易災眚。雖生民病。不能相加於德化政令也。帝曰。善。所謂精光之論。大聖之業。宣明大道。通於無窮。究於無極也。余聞之。善言天者。必應於人。善言古者。必驗於今。善言氣者。必彰於物。善言應者。同天地之化。善言化言變者。通神明之理。非夫子孰能言至道與。乃擇良兆而藏之靈室。每旦讀之。命曰氣交變。非齋戒不敢發。慎傳也。

與平聲。○極言之而

贊其深尊奉之而慎其傳所以為氣交變大論者如此○此一節言四時之德化政令災變星象之遠近善惡吉凶徵應於人以為氣交之變也

素問補遺

合下二篇原本次六元正紀大論後俱云遺闕是以前大論七篇相為連屬不當雜以他論故改次五卷諸刺論後註亦云亡後閱馬氏靈樞註九卷至第十卷補刺法本病兩論愚細閱之篇名雖刺法本病所論皆陰陽上下運氣升降與諸大論相為貫通奈書卷梓成不能如大謹附於此以為補遺

○刺法論篇

原本次第七十二

篇中大旨論六氣升降不前不遷正不退位及化運剛柔失守民病疫癘帝謀諸岐伯欲預救生靈詳其刺治之法以除民病故曰刺法論

本年在天之左間，次年則遷正司天。
若在地右間不升，則左間不遷正矣。

三位居止

三位居下

從亥至辰，以次大環轉，從巳陰支。

亦若地。

冬

春

夏

秋

辰 卯 寅 丑 子 亥
合戌 合酉 合申 合未 合午 合巳

戊 丁 丙 乙 甲
運火 運木 運水 運金 運土
癸 壬 辛 庚 巳

本年在地之左間，則次年遷正，在泉。
若在天右間不降，則左間不遷正矣。

○黃帝問曰。升降不前。氣交有變。卽成暴鬱。余已知

之。何如預救生靈。可得卻乎。

大氣以次主歲。有升有降。若升降不前。則氣交

有變。變則暴鬱。而爲民病。帝欲詳明刺治。以救生靈。故問。

岐伯稽首再拜對曰。昭

乎哉。問。臣聞夫子言。旣明天元。須窮刺法。可以折鬱

扶運。補弱全真。瀉盛蠲餘。令除斯苦。

天元。天元紀大論也。夫子。鬼臾

區也。天元紀太論。帝曰。願夫子推而次之。令有條理。而鬼臾區詳悉言之。故曰。聞夫子言。旣明天元。而預

救生靈。須窮刺法。可除斯苦也。

帝曰。願卒聞之。

願聞刺法。

岐伯曰。升之不

前。卽有甚凶也。木欲升。而天柱窒抑之。木欲發鬱。亦

須待時。當刺足厥陰之井。

六氣以次相升。若升之不前。卽有甚凶。如辰戌之歲。

太陽司天則厥陰木氣爲司天左間木欲升而逢天
柱之金星窒抑之則木鬱矣鬱而欲發亦須待時時
時待居位時也欲扶運折鬱以火欲升而天蓬窒抑
卻其病當刺足厥陰所出之井
之火欲發鬱亦須待時君火相火同刺包絡之榮己亥
之歲厥陰司天則少陰火氣爲司天左間丑未之歲
太陰司天則少陽火氣爲司天左間火欲升而逢天
蓬之水星窒抑之則火鬱矣鬱而欲發亦須待時待
居位時也欲扶運折鬱以卻其病則少陰君火少陽
相火當同刺包
絡所溜之榮
土欲升而天衝窒抑之土欲發鬱亦
須待時當刺足太陰之俞俞音輸下同○子午之歲
少陰司天則太陰土氣爲
司天左間土欲升而天衝木星窒抑之則土鬱矣鬱
而欲發亦須待土氣居位時若扶運折鬱以卻其病
當刺足太陰
所注之俞
金欲升而天英窒抑之金欲發鬱亦須

待時當刺手太陰之經。寅申之歲少陽司天陽明金氣為司天左間金欲升而天

英火星窒抑之則金鬱矣鬱而欲發亦須待金氣居位時若扶運折鬱以卻其病當刺手太陰所行之經

水欲升而天芮星窒抑之水欲發鬱亦須待時當刺足

少陰之合。卯酉之歲陽明司天則太陽水氣為司天左間水欲升而天芮土星窒抑之則水鬱

矣鬱而欲發亦須待水星居位時若扶運折鬱以卻其病當刺足少陰所入之合帝曰升之

不前可以預備願聞其降可以升之不前則先

刺可以預備願聞其降可先防乎岐伯曰既明其升必達其降也升

降之道皆可先治也木欲降而地晶星窒抑之降而不

入抑之鬱發散而可得位降而鬱發暴如天間之待

時也。降而不下。鬱可速矣。降可折其所勝也。當刺手

太陰之所出。刺手陽明之所入。

間去聲餘及下篇同。惟左位升之不前。

則右位降之不下。故皆可先治也。如升未之歲。太陽在泉。厥陰木氣降為地之左間。木欲降而地水晶司窒抑之。則降而不入。降而不入。則木抑矣。抑之而鬱發。必金氣散而可得位。抑之鬱發。散可得位。是降而鬱發也。上文欲發其鬱。亦須待時。此降而鬱發。其氣之暴。亦如上文天間之待時也。如當降而終不降。是降而不下也。降而終不下。則不能待時。鬱可速發矣。其發雖速。不可折之。必待降時。可折其所勝也。治之之法。當刺手太陰肺金所出之井。肺為藏手。陽明大腸為之府。故更刺手陽明所入之合。火欲降而地玄窒抑之。降而不入。抑之鬱發。散而可矣。當折其所勝。可散其鬱。當刺足少陰之所出。刺足太陽之

所入。寅申之歲。厥陰在泉。少陰火氣降為地之左間。火欲降而地玄水司。窒抑之。則降而不入矣。火抑之而鬱發。必水氣散而可矣。斯時當折其所勝之水。可散其所鬱之火。當刺足少陰腎水所出之井。腎為藏足太陽膀胱為之府。土欲降而地蒼窒抑之。降故更刺足太陽所入之合。土欲降而地蒼窒抑之。降而不下。抑之鬱發。散而可入。當折其勝。可散其鬱。當刺足厥陰之所出。刺足少陽之所入。在泉。太陰土氣。在卯酉之歲。少陰降為地之左間。土欲降而地蒼木司。窒抑之。降而不下。則土抑矣。抑之鬱發。必木氣散而土可入。斯時當折其所勝之木。可散其所鬱之土。當刺足厥陰肝木所出之井。肝為藏。膽為府。故更刺足少陽所入之合。金欲降而地形窒抑之。降而不下。抑之鬱發。散而可入。當折其勝。可散其鬱。當刺心包絡所出。刺手少陽。

所入也。己亥之歲，少陽在泉，陽明金氣降，爲地之左
間。金欲降，而地彤火司，窒抑之，則降而不下
矣。火抑之，而金鬱發，必火氣散，而金可入。斯時當折
其所勝之火，散其所鬱之金，當刺心，包絡火氣所出
之井，包絡三焦相爲表裏，故更刺手少陽所入之合也。
水欲降，而地阜窒抑之，降而不下，抑之鬱發，散而可入。
當折其土，可散其鬱。當刺足太陰之所出，刺足陽明之所入。
子午之歲，陽明在泉，太陽水氣降，爲地之左間。水欲降，而地阜土司，窒抑之，則降而不下矣。土抑之，而水鬱發，必土氣散，而水可入。斯時當折其所勝之土，散其所鬱之水，當刺足太陰脾土所出之井，脾爲藏胃爲府，故更刺足陽明所入之合。上文升之不前，皆取本氣之鬱，而刺治之。此降之不下，皆取所勝之氣，而刺治之。是皆立教之法，以明刺治之。帝曰：五運之至，有前後，與升降往來，有所不可執也。

承仰之可得聞乎刺法

上文木火土金水論上下左右升降不前故曰五運之至

有前後與上下升降左右往來有所承制而抑鬱之因各有刺可得聞乎刺法之義乎

岐伯曰

當取其化源也是故太過取之不及資之太過取之

次抑其鬱取其運之化源令折鬱氣不及扶資以扶

運氣以避虛邪也資取之法令出密語

六元正紀大論云折其鬱

氣資其化源化源生化之源故曰當取化源也是故太過則取之不及則資之太過取之者乃以次而抑其鬱取其五運之化源令折其鬱氣也不及資之者乃不及扶資以扶運氣以避虛邪也下本病論岐伯有注玄珠密語之云故曰資取之法令出密語黃帝已上論上下左右間氣升降不前各有刺法也

問曰升降之刺以知其要願聞司天未得遷正使司

化之失其常政。卽萬化之或其皆妄。然與民爲病。可

得先除。欲濟羣生。願聞其說。

上文論升降不前。各有所刺。故曰升降之刺。以

知其要。每歲司天。當其時而未得遷正。使司化失其
五常之政。卽萬化之或其皆妄。時既不正。然必與民
爲病。欲濟羣生。故復問之。岐伯稽首再拜曰。悉乎哉問。言其至理。

聖念慈憫。欲濟羣生。臣乃盡陳斯道。可申洞微。

帝念慈憫

羣生。探其至理。伯太陽布復。卽厥陰不遷正。不遷正。

氣塞於上。當瀉足厥陰之所流。

巳亥厥陰司天。上年司天。則辰戌太陽也。

一歲既終。太陽有餘。復布。卽厥陰不遷正矣。不遷正。則木氣塞於上。厥陰之氣鬱而不申。故當瀉足厥陰之所流。人身經氣出於井。溜於榮。注於俞。行於經。入於合。流謂榮俞經也。下流。微北。厥陰復布。

少陰不遷正。不遷正。即氣留於上。當刺心包絡脈之

所流。

子午少陰司天。上年司天。則己亥厥陰也。一歲既終。厥陰有餘復布。則少陰不遷正矣。不遷正。

即火氣留於上。少陰之氣鬱而不申。故當刺心包絡脈之所流。少陰復布。太陰不遷

正。不遷正。即氣留於上。當刺足太陰之所流。

丑未太陰司天。

土年子午少陰有餘復布。則太陰不遷正矣。不遷正。則土氣留於上。太陰之氣鬱而不申。故當刺足太陰

之所流。太陰復布。少陽不遷正。不遷正。則氣塞未通。當

刺手少陽之所流。

寅申少陽司天。上年丑未太陰有餘復布。則少陽不遷正矣。不遷正。

則火氣塞而未通。鬱而不申。故當刺手少陽之所流。少陽復布。則陽明不遷正。

不遷正。則氣未通止。當刺手太陰之所流。

卯酉陽明司天。上年

寅申少陽有餘復布則陽明不遷正矣不遷正則陽
明金氣未能通上鬱而不申故當刺手太陰之所流
手太陰金也陽明復布太陽不遷正不遷正則復塞其氣

當刺足少陰之所流

辰戌太陽司天上年卯酉陽明有餘復布則太陽不遷正矣不

通正則上年終氣之太陽與本年司天之太陽復塞其氣復重復也太陽重鬱故當刺足少陰之所流足少陰水也帝曰遷正不前已通其要願聞不退欲折其餘

無令過失可得明乎

上文論遷正不前帝更欲詳明不退之義岐伯曰氣

過有餘復作布正是名不退位也使地氣不得復化

新司天未可遷正故復布化令如故也

不退位者乃氣過於有餘

下年復作布政是名不退位也天氣不退使地氣不得後化以遷正地氣不得後化故新司天未可遷正

故復布化令如其故也是知不退位乃所以不遷正不遷正乃所以不退位也己亥之歲天

數有餘故厥陰不退位也風行於上木化布天當刺

足厥陰之所入也如己亥之歲天數有餘故厥陰不退位

行於上木化布天厥陰之氣有餘也子午之歲天數

當刺足厥陰所入之合穴以瀉之有餘故少陰不退位也熱行於上火餘化布天當刺

手厥陰之所入凡本年司天之氣有餘不退則下年

心包絡也刺之所司天未得遷正下義俱倣此手厥陰

以瀉火熱之有餘丑未之歲天數有餘故太陰不退

位也溼行於上雨化布天當刺足太陰之所入寅

申之歲天數有餘故少陽不退位也熱行於上火化

布天當刺手少陽之所入。

氣同少陰。上文君火相火同刺包絡至此則異穴雖

不同理

則一也。卯酉之歲。天數有餘。故陽明不退位也。當刺

手太陰之所入。

辰戌之歲。

天數有餘。故太陽不退

位也。寒行於上。凍水化布天。當刺足少陰之所入。

故天地氣逆。化成民病。以法刺之。預可平疴。

總結上文言六

氣不遷正。不退位。故天地氣逆。化成民病。以法刺之。

疴可平也。已上論上下在中正位。遷退失時。各有刺

法。黃帝問曰。剛柔二干。失守其位。使天運之氣皆虛

乎。與民爲病。可得平乎。上文升降遷退乃司天之六

氣也。帝又問天干之氣有剛柔以化五運。如剛柔二干失守。使司天岐伯曰。深乎

五運之氣皆虛乎。虛而爲病。可得平乎。

哉。問明其奧旨。天地迭移。三年化疫。是謂根之可見。

必有逃門。

五運六氣。乃天地迭移也。與民爲病。是三年化疫也。三年化疫。是謂根之可見也。必

有逃門。可得而平也。

假令甲子剛柔失守。剛未正。柔孤而有虧。

時序不令。卽音律非從。如此三年變大疫也。詳其微。

甚。察其淺深。欲至而可刺。刺之當先補腎俞。次三日。

可刺足太陰之所注。又有下位。已卯不至。而甲子孤。

立者。次三年作土癘。其法補瀉。一如甲子同法也。其

刺已畢。又不須夜行。及遠行。令七日潔。清靜齋戒。所

有自來。腎有久病者。可以寅時面向南。淨神不亂思。

閉氣不息七遍。以引頸嚥氣順之。如嚥甚硬物。如此

七遍。後餌舌下津令無數。

甲丙戊庚壬爲剛干。乙丁己辛癸爲柔干。子寅辰午

申戌爲剛支。丑卯巳未酉亥爲柔支。此以下論剛柔

二干以甲丙庚壬戌五干爲在天上位。剛也。甲與己

合。丙與辛合。庚與乙合。壬與丁合。戊與癸合。以己辛

乙丁癸爲在地下位。柔也。其六氣則以子寅辰午申

合。五則于子司天。則卯在泉。寅司天。則巳在泉。辰司

天。則未在泉。午司天。則酉在泉。申司天。則亥在泉。既

以子寅辰午申爲司天。則酉在泉。申司天。則亥在泉。既

下位。六氣合五運。丑戌不與焉。時序不令。天時失守

則三年化疫。地時失守。則三年作癘。各有補瀉之治

法。○干支首立甲子。假令甲子司天。則甲爲土運。甲

與己合。甲爲剛。己爲柔也。子午少陰司天。則卯酉陽

明在泉。如甲巳子卯。剛柔失守。剛未正。則柔孤立有

虧致時序不令。卽五音之太少六律之陰陽。不與歲

運相合。故曰非從歲運如此。則甲乙丙三年當變大

疫而爲民病也。詳其鬱之微甚。察其病之淺深。病欲至而可刺。刺之當先補腎俞。次三日可刺足太陰之所注。所以然者。丙爲水運。故補腎俞。甲爲土運。故刺足太陰也。甲與己合。皆爲土運。子午司天。則卯酉在泉。故兼論下位之己卯。下位在泉之位也。剛柔失守者。又有下位己卯不至。而甲子孤立者。次三年則作土癘。天氣病。則爲疫。地氣病。則爲癘。疫病氣而癘病形也。其補瀉刺治之法。一如甲子先補腎俞。後刺足太陰。所謂同法也。刺畢。又不須夜行。及遠行。以養身。令七日潔。清靜。齋戒。以養心。夫疫癘之病。皆乘虛入。故曰。所有自來也。若其人腎有久病者。又有導引吐納之法。以補刺法之所不及也。假令丙寅剛柔失守。上剛失守。下柔不可獨主之。中水運非太過。不可執法而定之。布天有餘。而失守。上正。天地不合。卽律呂音異。如此。卽天運失序。後三年變疫。詳其

微甚。差有大小。徐至。卽後三年至。甚。卽首三年。當先
補心俞。次五日。可刺腎之所入。又有下位地甲子辛
巳。柔不附剛。亦名失守。卽地運皆虛。後三年變水癘。
卽刺法皆如此矣。其刺如畢。慎其大喜。欲情於中。如
不忌。卽其氣復散也。令靜七日。心欲實。令少思。丙剛
干也

寅。剛支也。假令丙寅。丙爲水運。與辛相合。寅申少陽
司天。則巳亥厥陰在泉。如剛柔失守。夫上剛干旣失
守。則下柔干不可獨主之。而亦失守矣。丙爲陽水之
運。理應太過。今上剛失守。則中水運非太過矣。夫丙
爲剛干。而水運非太過。是不可執法而定之也。布天
司天也。寅年司天。則布天有餘。而失守上正。如是則
天地之氣不相和合。卽陽律陰呂之音亦乖異矣。司
天五運如此。卽天運失序。則其後丙丁戊三年。民變

疫痢詳其病之微甚。大則甚。小則微。而病差有大小。其病徐至。卽後三年至戊也。甚而卽至。則首三年丙也。戊爲火運。故當補心俞。丙爲水運。故次五日可刺。腎之所入也。下位。司地之位也。寅申司天。則己亥在泉。丙與辛皆爲水運。故又有下位地甲子辛巳。柔不附剛。亦名失守。所謂上剛下柔。不可獨主之者。是也。如此。則司地與化運皆虛。後三年民病變爲水癘。卽刺法與丙寅同。故曰皆如此矣。其刺如畢。當慎其大喜。并慎欲情於中。如不足。雖補心俞。卽其氣復散也。亦必令靜七日。如心氣欲實。當令少思。思傷心也。假令庚辰剛柔失守。上位失守。下位無合。乙庚金運。故非相招。布天未退。中運勝來。上下相錯。謂之失守。姑洗林鍾商音不應也。如此。卽天運化易。三年變大疫。詳其天數。差有微甚。微卽微。三年至。甚卽甚。三

年至當先補肝俞。次三日可刺肺之所行。刺畢可靜
神七日。慎勿大怒。怒必真氣卻散之。又或在下地甲
子乙未失守者。卽乙柔干。卽上庚獨治之。亦名失守
者。卽地運孤主之。三年變癘。名曰金癘。其至待時也。
詳其地數之等差。亦推其微甚。可知遲速耳。諸位乙
庚失守。刺法同。肝欲平。卽勿怒。假令庚辰干支皆剛。而庚與乙合。庚爲剛。
乙爲柔。剛柔失守。謂上位剛干失守。則下位柔干亦
無合。是乙庚金運。而故非相招也。上年布天未退。則
中運勝來。蓋布天未退。乃上年已卯司天之氣未退。
也。已爲土運。在中而中運又勝辰年太陽之水。致上
下相錯。而失守。姑洗陽律也。林鍾陰律也。庚爲金運。
其音商。上下相錯。是以陽律陰律。而商音不應也。如

此卽天運化易言司天歲運變化易常也庚辛壬三年變大疫矣詳其天數差有微甚之不同天氣微者民病卽微氣病雖微三年必至天氣甚者民病卽甚氣病雖甚亦三年至壬年運木故當先補肝俞庚年運金故次三日可刺肺之所行行經穴也刺畢可靜神七日慎勿大怒怒必真氣卻散之矣又或在下地甲子乙未失守者乃庚與乙合辰水太陽司天則未上太陰在泉也庚爲剛干卽乙爲柔干剛干失守卽上庚獨治之而乙干之柔亦名失守者卽在地之未與乙之化運孤主之矣至三年民病變癘名曰金癘三年至故其至待時也詳其地數之等差亦可推其病之微甚微則病遲甚則病速故可知遲速耳諸在地之位若乙庚失守其刺法同於上所謂慎勿大怒者三年交壬壬爲木運肝氣主之肝欲平卽勿怒也假令壬午剛柔失守上壬未遷正下丁獨然卽雖陽年虧及不同上下失守相招其有期差之微甚各有

其數也。律呂二角失而不利。同音有日。微甚如見。三年大疫。當刺脾之俞。次三日。可刺肝之所出也。刺畢。靜神七日。勿大醉歌樂。其氣復散。又勿飽食。勿食生食。欲令脾實。氣無滯飽。無久坐。食無大酸。無食一切生物。宜甘宜淡。又或地下。甲子。丁酉失守其位。未得中司。卽氣不當位。下不與壬奉合者。亦名失守。非名合德。故柔不附剛。卽地運不合。三年變癘。其刺法一如木疫之法。當去聲。○以令壬午干支皆剛。而壬與丁合。壬爲剛。丁爲柔。剛柔失守。剛失守則上壬未遷正。柔失守則下丁亦獨然之。夫剛干合陽支。是爲有餘。柔干合陰支。是爲不及。卽雖陽年與

虧及不同。而上下既失守。則病之相招。其有期也。相差之微。甚亦各有其數也。陽律陰呂。皆應角木。今律呂二角失而不和。雖同音有日。而此時失守之微。甚則如見焉。三年之內。當大疫矣。三年壬癸甲也。甲爲土運。故當刺脾之俞。以平工。次三日。可刺肝之所出。以平木也。刺畢。須靜神七日。勿大醉歌樂。致其氣復散。又勿飽食。勿食生食。欲令脾實。須氣無滯飽也。久坐而食。則四肢不運。故無久坐。坐食酸爲木味。大酸則木盛土虛。故無大酸。生物傷脾。故無食一切生物。宜甘宜淡。以養之。又或地下甲子。丁酉失守其位。木運有虧。未得中司。即上天氣不當位。而下地不與壬運奉合者。亦名失守。不失守。則上下合德。失守。則非名合德矣。非名合德。故柔不附剛。即下地中運。不假令合。三年變癘。其刺法一如壬午木疫之法也。

戊申。剛柔失守。戊癸雖火運陽年。不太過也。上失其剛。柔地獨主。其氣不正。故有邪干。迭移其位。差有淺

深欲至將合音律先同。如此天運失時三年之中水疫至矣。當刺肺之俞。刺畢靜神七日。勿大悲傷也。悲傷卽肺動。而其氣復散也。人欲實肺者。要在息氣也。又或地下甲子癸亥失守者。卽柔失守位也。卽上失其剛也。卽亦名戊癸不相合德者也。卽運與地虛後三年變癘。卽名火癘。假令戊申干支皆剛戊與癸合戊爲剛癸爲柔則柔失守戊癸火運申爲陽年今既失守不太過也上司天之陽既失其剛則在地之柔獨主之矣上失剛地獨主則其氣不正其氣不正故有邪干且迭移其位邪干移位差有淺深矣凡上下之氣欲至將合音律先同今也不然如此則司天中運失時三年之中火疫至矣二年戊己庚也庚爲金運故當刺肺金之俞刺畢靜神

七日勿大悲傷也。申明悲傷卽肺動。肺動而其氣復散也。由是而知人欲實肺者。要在息氣也。息猶止也。又或地下甲子癸亥失守者。癸爲柔子。亥爲柔支。卽柔失守位也。柔失守位。亦卽上失其剛之義也。戊癸相合。今失守失剛。卽亦名戊癸不相合德者也。不相合德。卽中運與在地皆虛矣。後三年民病變癘。戊癸運火。卽是故立地五年。以明失守。以窮法刺。於是疫名火癘。是故立地五年。以明失守。以窮法刺。於是疫之與癘。卽是上下剛柔之名也。窮歸一體也。卽刺疫法。只有五法。是總其諸位失守。故只歸五行而統之也。總結上文。言六氣在天。地支主之。五行在地。天干主之。是故立地五年。以明剛柔之失守也。以窮治法之所刺也。於是知疫之與癘。卽是上下剛柔之名也。雖有疫癘剛柔之名。窮究其極。總歸一體也。所謂一體者。卽刺疫之法。只有五法。而刺癘之法。同於疫也。已止失守。俱曰假令。是六十年中。總其諸位之失。

守。故此只歸五。黃帝曰。余聞五疫之至。皆相染易。無
行而統之也。

問大小。病狀相似。不施救療。如何可得不相移易者。
時疫之病。傳染移易。如何。岐伯曰。不相染者。正氣存
救療。可得不相移易者。

內邪不可干。避其毒氣。天牝從來。復得其往。氣出於
腦。卽不邪干。氣出於腦。卽室先想心如日。欲將入於
疫室。先想青氣自肝而出。左行於東。化作林木。次想
白氣自肺而出。右行於西。化作戈甲。次想赤氣自心
而出。南行於上。化作焰明。次想黑氣自腎而出。北行
於下。化作水。次想黃氣自脾而出。存於中央。化作土。

五氣護身之畢。以想頭上。如北斗之煌煌。然後可入

於疫室。

天化卽玄牝。人身真元之氣也。天牝從來從鼻息而下丹田。得其從來復得其往。合五臟

元真之氣。上出頭腦。然後可入疫室。蓋邪之所至。其氣必虛。真氣內存。發見於外。則邪不能入。疫可卻矣。

又一法。於春分之日。日未出而吐之。

所以清其胃脘也。

又一

法。於雨水日後。三浴以藥泄汗。

所以通其肌表也。

又一法。小

金丹方。辰砂二兩。水磨雄黃一兩。葉子雌黃一兩。紫

金半兩。同入合中。外固了地一尺。築地實。不用爐。不

須藥制。用火二十斤煨之也。七日終。候冷。七日取。次

日出合子。埋藥地中。七日取出。順日研之。三日。煉白

沙蜜爲丸。如梧桐子大。每日望東吸日華氣一口。冰

水下一丸。和氣嚥之。服十粒。無疫干也。紫金。紫色金也。合盒也。固

以泥封固之也。了地入地也。地賓地穴也。順日就日。猶向日也。冰水冷水也。小金丹。所以鎮府藏而和三

焦也。已上言三年化疫。痛亦隨之。與民爲病。各有逃門。是以刺法之外。更有卻疫之方也。黃帝問

曰。人虛卽神遊失守位。使鬼神外干。是致天亡。何以

全真。願聞刺法。承上下失守之意。問人虛則神遊失守。何以全真。不致天亡。岐伯

稽首再拜曰。昭乎哉問。謂神遊失守。雖在其體。然不

致死。或有邪干。故令天壽。神遊失守。雖本體內虛。然不致死。復有邪干。則天壽

矣。如下文三虛。只如厥陰失守。天以虛。人氣肝虛。感相搏。各有刺法。

天重虛。卽魂遊於上。邪干厥大氣。身溫。猶可刺之。刺

其足少陽之所過。復刺肝之俞。

厥陰司天之氣也。如厥陰失守。則天以虛

人氣肝虛而感天之虛。是爲重虛。肝藏魂。卽魂遊於上。重虛而外邪干之。是爲三虛。邪干則病。厥厥逆

也。大氣肝氣上逆也。身溫熱氣外浮也。邪干致病。猶可刺之。刺其足少陽之所過。以治身溫。復刺肝之俞。

以治厥氣。少陽所過。刺其原也。六府有原。九鍼論云。所過爲原。下過義俱倣此。

人病心虛。又

遇君相二火。司天失守。感而三虛。遇火不及。黑尸鬼

犯之。令人暴亡。可刺手少陽之所過。復刺心俞。

人病心虛。

心藏虛也。又遇少陰君火。少陽相火。司天失守。天氣虛也。重虛感邪。而三虛。火氣不及。水制其火。故有黑尸水鬼犯之。令人暴亡。而有取刺之法也。

人脾病。又遇太陰司天失守。感

而三虛又遇土不及青尸鬼邪犯之於人令人暴亡

可刺足陽明之所過復刺脾之俞

人虛天虛而感邪是為三虛木尅土

故青尸鬼邪犯之病之所在即取刺之下肺腎二段其義一也

人肺病遇陽明司天

失守感而三虛又遇金不及有赤尸鬼干人令人暴

亡可刺手陽明之所過復刺肺俞

火尅金故人腎病犯赤尸鬼

又遇太陽司天失守感而三虛又遇水運不及之年

有黃尸鬼干犯人正氣吸人神魂致暴亡可刺足太

陽之所過復刺腎俞

黃尸鬼土尅水也所謂三虛相搏則為暴疾此之謂也

黃

帝問曰十二歲之相使神失位使神彩之不圓恐邪

於犯治之可刺願聞其要

十二經脈藏府主之府能藏物皆謂之藏神遊旋轉

則神彩周圍否則恐邪於犯刺治何如

岐伯稽首再拜曰悉乎哉問至

理道真宗此非聖帝焉究斯源是謂氣神合道契符

上天

帝屢問詳悉皆至理至道之真宗人身氣神合於天道故曰契符上天

心者君主

之官神明出焉可刺手少陰之源

合下十二官解見靈蘭秘典論心為

君主出神明故刺手少陰之源手少陰心也上文升降之刺有刺其流者合溜注行而總攝之則曰流此

則刺其源蓋出者入之基入者出之本肺者相傳之合出入而總攝之則曰源下源俱倣此

官治節出焉可刺手太陰之源

段

肝者將軍之官謀

慮出焉可刺足厥陰之源

段

膽者中正之官決斷出

焉可刺足少陽之源。段臚中者。臣使之官。喜樂出焉。

可刺心包絡之所流。手少陰心既刺其源。故心包絡刺其所流。脾爲諫議

之官。智周出焉。可刺脾之源。靈蘭秘典合脾胃而總言之。故曰脾胃者倉廩

之官。五味出焉。此則分言之。故如此云云。磨運輪散猶諫議也。藏意藏智。智之周也。又土灌四旁也。胃

爲倉廩之官。五味出焉。可刺胃之源。段大腸者。傳導

之官。變化出焉。可刺大腸之源。段小腸者。受盛之官。

化物出焉。可刺小腸之源。段腎者。作強之官。伎巧出

焉。刺其腎之源。段三焦者。決瀆之官。水道出焉。刺三

焦之源。段膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出

矣。刺膀胱之源。

段

凡此十二官者不得相失也。

十二官各

有所司。相爲傳使。故不得相失。解見靈蘭秘典。

是故刺法有全神養真之旨。

亦法修真之道。治疾也。故要修養和神也。道貴常

存。補神固根。精氣不散。神守不分。然卽神而雖不

去。亦全真。人神不守。非達至真。至真之要在乎天玄。

神守天息。復入本元。命曰歸宗。

刺法所以全神養真也。是故刺法有全神

養真之旨焉。亦其法有修真之道焉。非但治疾也。非治疾。故要修養和神也。道貴常存。常存。則補神固根。能如是也。則精氣不散。而神守不分。然卽神守而疾雖不去。亦全真矣。所以然者。重內守之神。非治疾也。苟人神不守。非能達乎至真。以至真之要在乎天玄。不在形身也。神守而天息依。復入本元。命曰歸宗。刺

法有修真之道。有全神養真之旨。其洵然乎。

○本病論篇
原本次第七十三

此復申明上篇之義。上篇論升降遷正退位。及剛柔干支失守。民病疫癘。三虛暴亡。十二官相失。各有刺法。帝更欲宣揚其旨。故又探諸岐伯以明之。名本病論者。蓋本上病刺法之病。以爲論也。

○黃帝問曰。天元九室。余已知之。願聞氣交。何名失

守。上篇論升降不前。乃九星室抑。帝承上篇之義。故曰。天元九室。余已知之。更欲詳明氣交失守之義。

岐伯曰。謂其上下升降。遷正退位。各有經論。上下各

有不前。故名失守也。是故氣交失易位。氣交乃變。變

易非常。卽四時失序。萬化不安。變民病也。

帝云。天元九室。余已知之。

知之者。謂其上下升降。遷正退位之理。各有經以論之也。問氣交何名失守者。亦上下各有不前。故名失守也。氣交則易位。是故氣交失易位。則氣交乃變。變易非常。卽時序乃失。致萬化不安。變民病也。帝

曰。升降不前。願聞其故。氣交有變。何以明知。

氣交卽升降之

義故合升降以問氣交。

岐伯曰。昭乎問哉。明乎道矣。氣交有變。

是謂天地機。但欲降而不得降者。地窒刑之。又有五運太過。而先天而至者。卽交不前。但欲升而不得其升。中運抑之。但欲降而不得其降。中運抑之。於是有升之不前。降之不下者。有降之不下。升而至天者。有升降俱不前。作如此之分別。卽氣交之變。變之有異。

常各各不同。災有微甚者也。

氣交有變。是謂天地之機。天地機旋轉者也。今

但欲降而不得降者。乃地司窒刑之。有如前篇所云也。又有五運之氣太過。先天而至者。夫五運太過。則上下受制。卽氣交亦不前矣。有但欲升而不得其升。乃中運制抑之。有但欲降而不得其降。亦中運制抑之。於是。有升之不前。降之不下者矣。有降之不下。升而至天者矣。由此推之。有升之不前。降而至地者矣。不言者。省文也。又有升降俱不前者矣。作如此之分別。卽氣交之變。變之有異常。各各不同。而災因有微甚者也。帝曰。願聞氣交遇會勝抑之由。變成民病輕重何如。承五運太過。中運抑之。及岐伯曰。勝相會。抑伏災有微甚之言。而復問也。使然。是故辰戌之歲。木氣升之。主逢天柱。勝而不前。又遇庚戌。金運先天。中運勝之。忽然不前。木運升天。

金乃抑之升而不前。卽清生風少。肅殺於春。露霜復降。草木乃萎。民病溫疫早發。咽隘乃乾。四支滿支節皆痛。久而化鬱。卽大風摧拉。折隕鳴紊。民病卒中偏痺。手足不仁。受制既乃復也。故勝相會乃抑伏使然。是故辰戌之歲。太陽司天。厥陰木氣升爲左間。主逢天柱。則金星勝而木不前。又遇庚戌。庚爲金運。故全運先大化。運在中。故中運升之。有所制勝。則忽然不前。夫木運欲升天。金氣乃抑之。則升而不前。蓋金爲清肅之氣。木爲風動之氣。故卽清氣生而風氣少。肅殺之氣行於春。則露霜復降。草木乃萎。民病溫疫早發。咽隘乃乾。燥金勝也。四肢滿支節皆痛。風木病也。久而化鬱。木先鬱而後發也。木鬱而發。卽大風摧拉。折隕鳴紊。民病卒中偏痺。手足不仁。風病也。是故己亥之歲。君火升天。主

望天蓬勝之不前。又厥陰未遷正。則少陰未得升天。水運以至其中者。君火欲升。而中水運抑之。升之不前。即寒清復至。冷生旦暮。民病伏陽。而内生煩熱。心衽驚悸。寒熱間作。日久成鬱。即暴熱乃至。赤風曠曠。化疫溫癘。暖作。赤氣瘴。而化火疫。皆煩而燥渴。渴甚。治之以泄之可止。已亥厥陰司天。則少陰君火升。為左間主。室天蓬。則水星勝。而火不前。又厥陰司天。未遷正。則少陰未得升天矣。若水運以至其中者。君火欲升。而中水運抑之也。升之不前。即清寒復作。冷生旦暮。水氣勝也。民病伏陽。而内生煩熱。火氣鬱也。心神驚悸。火氣虛也。寒熱間作。水火相爭也。日久成鬱。鬱而乃發。即暴熱乃至矣。赤風火風也。赤風曠曠。火風交熾。目不明也。化疫溫癘。先病

疫後病癘也。癘爲溫癘。則疫爲火疫。故又曰暖作赤氣瘴。而化火疫。溫癘火疫。均爲熱病。故皆煩而燥渴。渴甚治之以泄之。是故子午之歲。太陰升天。主窒天可止。謂泄其火也。

衝勝之不前。又或遇壬子。木運先天而至者。中木運抑之也。升天不前。卽風埃四起。時舉埃昏。雨溼不化。民病風厥。涎潮。偏痺不隨。脹滿。久而伏鬱。卽黃埃化疫也。民病天亡。臉支府黃疸。滿閉。溼令弗布。雨化乃

微。子午之歲。少陰司天。則太陰土氣升爲左間。主窒天衝。則木星勝而土不前。又或遇壬子。壬爲木運。

木運先天而至者。則中木運抑之也。太陰升天不前。卽風埃四起。時舉埃昏。風氣勝也。雨溼不化。土氣虛也。民病風厥。涎潮。風溼病也。偏痺不隨。脹滿。亦風溼病也。久而伏鬱。鬱乃發。卽黃埃化疫也。民病天亡。臉

肢府黃疸滿悶溼令弗是故丑未之年少陽升天主

布雨化乃微土疫病也

窒天蓬勝之不前又或遇太陰未遷正者即少陰未

升天也水運以至者升天不前即寒霧反布凜冽如

冬水復涸冰再結暄暖乍作冷復布之寒暄不時民

病伏陽在內煩熱生中心神驚駭寒熱間爭以久成

鬱即暴熱乃生赤風氣腫翳化成疫癘乃化作伏熱

內煩痺而生厥甚則血溢丑未之年太陰司天少陽

水星勝之火氣不前又或遇太陰未遷正者即少陰

未升天也辛為水運水運以辛者則火氣升天不前

則寒霧反布凜冽如冬水涸而冰再結水氣勝也暄

暖乍作冷復布之寒勝熱也乍暄乍寒故寒暄不時

民病伏陽在內。至伏熱內煩。與己亥之歲同。寒制是其熱。水勝火虛。故痺而生厥。甚則血溢。火鬱發也。是

故寅申之年。陽明升天。主窒天英。勝之不前。又或遇

戊申戊寅。火運先天而至。金欲升天。火運抑之。升之

不前。卽時雨不降。西風數舉。鹹鹵燥生。民病上熱喘

嗽。血溢。久而化鬱。卽白埃翳霧。清生殺氣。民病脇滿

悲傷。寒熱噎。噎乾。手折皮膚燥。數音朔。寅申之年。少陽司天。陽明金氣。

升爲左間。主窒天英。火星勝之。金氣不前。又或遇戊

申戊寅。火運先天而至。金欲升天。火運抑之。則升之

不前矣。卽時雨不降。火氣勝也。西風數舉。鹹鹵燥生。金氣鬱也。民病上熱喘嗽。血溢。火病也。久而化鬱。鬱

久而發病也。卽白埃翳霧。清生殺氣。秋金之氣也。民病脇滿悲傷。寒熱噎。噎乾。手折皮膚燥。金刑之病也。

是故卯酉之年。太陽升天。主室天芮。勝之不前。又遇
陽明未遷正者。即太陽未升天也。土運以至。水欲升
天。土運抑之。升之不前。即溼雨熱蒸。寒生雨間。民病
注下。食不及化。久而成鬱。冷來客熱。冰雹卒至。民病
厥逆而嘔。熱生於內。氣痺於外。足脛痠疼。反生心悸
懊熱。暴煩而復厥。間如字。○卯酉之年。陽明司天。太
陽水氣升為左間。主室天芮。土星
勝之。水氣不前。又遇陽明司天未遷正者。即太陽左
間未升天也。土運以至。太陽水氣欲升天。而土運抑
之。則升之不前矣。即溼雨熱蒸。寒生雨間。之則升之不前矣。即溼雨熱蒸。寒生雨間。
溼兼寒也。民病注下。食不化。土溼病也。久而成鬱。鬱
久而水病發也。冷來客熱。冰雹卒至。水氣之寒也。民
病厥逆而嘔。水寒病也。熱生於內。氣痺於外。氣痺於

外故是脛痠疼。熱生於內。故反生心悸。熱生於內。氣痺於外。故鬱熱暴煩而復厥。黃帝曰。升

之不前。余已盡知其旨。願聞降之不下。可得明乎。問意

與前篇同。岐伯曰。悉乎哉。問也是謂天地微旨。可以盡陳

斯道。所謂升已必降也。至天三年。次歲必降。降而入

地。始爲左間也。如此升降往來。命之六紀者矣。至天三年。

如少陰爲司天左間。則次年少陰司天三年。則爲右間。三年之後。降而入地。始爲地之左間。如此升降往

來。無有已時。命之六十年之六紀者矣。是故丑未之歲。厥陰降地。主室

地晶。勝而不前。又或遇少陰未退位。卽厥陰未降下。

金運以至中。金運承之。降之未下。抑之變鬱。木欲降

金運以至中。金運承之。降之未下。抑之變鬱。木欲降

下。金承之降而不下。蒼埃遠見。白氣承之。風舉埃昏。
清燥行殺。霜露復下。肅殺布令。久而不降。抑之化鬱。
卽作風燥相伏。暄而反清。草木萌動。殺霜。乃蟄未見。
懼清傷藏。見音現餘同。○丑未太陰司天。則辰戌太
陽在泉。厥陰降地。爲地之左間。主望地壘。
金勝木也。勝之而厥陰不前。又或遇上年司天少陰
未退位。卽厥陰未降下矣。厥陰木也。金運以至其中。
則金運承之。承乃制也。承制之。則降之未下。抑之則
變鬱矣。夫木欲降下。金承之。降而不下。則蒼埃遠見。
而金之白氣承之。風舉埃昏。風氣盛也。清燥行殺。霜
露復下。肅殺布令。金氣勝也。鬱久而木不降。則抑之
化鬱。卽風燥相伏。暄而反清。時惟春也。草木萌動。是
而殺以霜。蟄蟲乃蟄。而時未見。懼清氣之傷藏也。是
故寅申之歲。少陰降地。主望地玄勝之不前。又或遇

丙申丙寅水運太過先天而至君火欲降水運承之
降而不下卽彤雲纔見黑氣反生暄暖如舒寒常布
雪凜冽復作天雲慘悽久而不降伏之化鬱寒勝復
熱赤風化疫民病面赤心煩頭痛目眩也赤氣彰而
溫病欲作也寅申少陽司天則巳亥厥陰在泉少陰
降地爲地之左間主室地立水勝火也
勝之而火不前又或遇丙申丙寅丙爲水運太過先
天而至君火欲降水運承制之降而不下卽火氣之
彤雲纔見而黑氣反生暄暖之陽氣如舒而寒常布
雪水氣本寒故凜冽復作天雲慘悽久而不降則抑
伏之而化鬱矣鬱極而復則始焉寒勝者今乃復熱
矣復熱故赤風化爲溫疫民病面赤心煩頭痛目眩
皆火鬱乃發之病是以是故卯酉之歲太陰降地主
火氣彰而溫病欲作也是故卯酉之歲太陰降地主

窒地蒼勝之不入。又或少陽未退位者。即太陰未得
降也。或木運以至。木運承之。降而不下。即黃雲見而
青霞彰。鬱蒸作而大風。霧翳埃勝。折隕乃作。久而不
降也。伏之化鬱。天埃黃氣。地布溼蒸。民病四支不舉。
昏眩。支節痛。腹滿填臆。卯酉之歲。陽明司天。則子午
少陰在泉。太陰降地。為地之
左間。主窒地蒼。木勝土也。木勝之。而土不入。又或土
年少。陽司天。未退位者。即太陰未得降也。或丁酉丁
卯。木運以至。木運承之。則太陰降而不下矣。如是
即土色之黃雲見。而木之青霞彰。土之鬱蒸作。而木
起大風。土濕之霧翳埃勝。而風木之折隕乃作。且久
而不降也。久伏之而化鬱。鬱乃發。故天埃黃氣。地布
濕蒸。民病四支不舉。昏眩。支節痛。是故辰戌之歲。少
腹滿填臆。皆土鬱乃發之病也。

陽降地。主窒地玄。勝之不入。又載遇水運太過。先天而至也。水運承之。降而不下。即彤雲纔見。黑氣反生。暄暖欲生。冷氣卒至。甚即冰雹也。久而不降。伏之化鬱。冷氣復熱。赤風化疫。民病面赤。心煩頭痛目眩也。赤氣彰而熱病欲作也。在辰戌大陽司天。則丑未太陰主窒地玄。水勝火也。水勝之而火不前。又或遇丙戌丙辰。水運太過。先天而至也。水運承之。火氣降而不下矣。彤雲纔見。以下大意與少陰同。是故己亥之歲。陽明降地。主窒地形。勝而不入。又或遇太陰未退位。即陽明未得降。即火運以至之。火運承之。不下。即天清而肅。赤氣乃彰。

暄熱反作。民皆昏倦。夜卧不安。咽乾引飲。懊熱內煩。
大清朝暮。暄還復作。久而不降。伏之化鬱。天清薄寒。
遠生白氣。民病掉眩。手足直而不仁。兩脇作痛。滿目
忙忙。巳亥厥陰司天。則寅申少陽在泉。陽明降爲地
之左間。主奎地形。火氣勝之。火勝之而金不入。
又或遇上年太陰未退位。卽陽明未得降也。歲當戊
申戊寅。卽火運以至之。火運承制之。而金不下。卽天
清而肅。則赤氣乃彰。暄熱反作。火勝金也。民病昏倦。
夜卧不安。不清甯也。咽乾引飲。懊熱內煩。熱氣勝也。
故雖大清朝暮。而火氣之暄還復作也。若抑久而終
不降。則伏之而化鬱。金鬱而發。則天清薄寒。遠生白
氣。金勝木虛。故民病掉眩。手足直而不仁。是故子午
且兩脇作痛。滿目忙忙。是皆肝虛之病也。是故子午
之年。太陽降地。主奎地阜勝之。降而不入。又或遇土

運太過。先天而至。土運承之。降而不入。即天彰黑氣。冥暗悽慘。纔施黃埃。而布淫寒。化令氣蒸。淫復令久。而不降。伏之化鬱。民病大厥。四支重怠。陰痿少力。天

布沈陰。蒸淫間作。

子午少陰司天。則卯酉陽明在泉。太陽降為地之左間。主掌地阜。土

勝水也。勝之則水降而不入。又或遇甲午甲子。土運太過。先天而至。土運承制之。水氣降而不入。即天彰黑氣。而水欲舒卻。冥暗悽慘。纔施黃埃。而土布淫矣。水欲動而寒化令其氣隨蒸淫。而土復令矣。久而不降。則伏抑之而化鬱。謂鬱而復發也。民病大厥。四支重怠。陰痿少力。水發之病也。天布沈陰。蒸淫間作。水鬱之。帝曰。升降不前。晰知其宗。願聞遷正。可得明乎。

升降論左右之間位。遷正。岐伯曰。正司中位。是全遷論上下之中位。故復問之。

正位司天。不得其遷正者。卽前司天已遇交司之日。

卽遇司天太過有餘日也。卽仍舊治天數。新司天未

得遷正也。遷正者。正司中位。是全遷正位以司天也。不得其遷正者。卽前司天已遇交司之日。

卽遇上年司天太過而有餘日。卽仍舊厥陰不遷正。

以致天數。以致新司天未得遷正也。厥陰不遷正。

卽風暄不時。花卉萎瘁。民病淋洩。目系轉轉筋。喜怒。

小便赤。風欲令。而寒猶不去。溫暄不正。春正失時。已

之歲。厥陰不遷正。則風木失時。故卽風暄不時。而花

卉萎瘁也。民病諸證。皆屬肝虛。不遷正而失時序。故

風欲令。而寒猶不去。溫少陰不遷正。卽冷氣不退。春

暄不正。春正失時也。

冷後寒。暄暖不時。民病寒熱。四支煩痛。腰脊強直。木

之年而且寒暑不時。埃昏布作。溼令不去。土氣勝也。民病諸證皆為太陰土溼之病也。少陽不

退位。即熱生於春。暑乃後化。冬溫不凍。流水不冰。蟄

蟲出見。民病少氣。寒熱更作。便血上熱。小腹堅滿。小

便赤沃。甚則血溢。寅申少陽不退位。則卯酉陽明未

乃後化。冬溫不凍。流水不冰。蟄蟲出見。皆火熱之病也。陽明

之氣有餘也。民病諸證亦皆少陽火熱之病也。陽明不退位。即春生清冷。草木晚榮。寒熱間作。民病嘔吐

暴注。食飲不下。大便乾燥。四支不舉。目瞑掉眩。卯酉

陽明不退位。則辰戌太陽未遷正。當辰戌之年。值寒金之

氣。即春生清冷。而草木晚榮。清氣惟寒。燥氣則熱。故寒熱間作。民病諸證亦皆陽明清寒燥熱之病也。言此五氣不及太陽。可類推矣。帝曰。天歲

長門甫重
卷之六 本病
全

蚤晚。余已知之。願聞地數可得聞乎。司天者謂之天歲。司地者謂之

地數。岐伯曰。地下遷正升及退位不前之法。即地土產

化。萬物失時之化也。下遷。從天而遷於地也。正升。從地而升於天也。退位。成功者退

也。不前。司令者當升不升也。中有所失。即地土產化皆為萬物失時之化也。○此一節申明上篇升降遷

正退位之義。○帝曰。余聞天地二甲子。十干十二支。上下

經緯天地數有迭移。失守其位。可得昭乎。上篇岐伯有在下地

甲子之說。故問天地二甲子。迭移失位。即上篇剛柔失守之意。岐伯曰。失之迭位者。

謂雖得歲正。未得正位之司。即四時不節。即生大疫。

注玄珠密語云。陽年三十年。除六年天刑。計有太過。

二十四年。除此六年。皆作太過之用。令不然之旨。今言迭支迭位。皆可作其不及也。失之。猶言失守。迭位。更移其位也。失守。迭位。謂雖得歲正。未得正位之司。即四時不節。即生大疫矣。玄珠密語。書名也。以甲丙戊庚壬陽干。配子寅辰午申戌陽支。計有三十年。除甲辰甲戌丙子戊午庚申壬寅歲會六年。為天刑。尚計有二十四年。主陽年為太過。除此天刑六年。皆作太過之用。今也若令有不然之旨。所謂不然之旨者。今言迭支迭位。雖太過有餘。皆可作其不及也。蓋言當位不位。雖有餘。亦不及也。假令甲子陽年。土運

太窒。如癸亥。天數有餘者。年雖交得甲子。厥陰猶尚治天。地已遷正。陽明在泉。去歲少陽。以作右間。即厥陰之地陽明。故不奉者也。癸巳相食。土運太虛。

反受木勝。故非太過也。况黃鍾不應太宮。木既勝而金復還。金既復而少陰如至。卽木勝如火。而金復微。如此。則甲巳失守。後三年化成土疫。晚至丁卯。蚤至丙寅。土疫至也。大小善惡。推其天地。詳乎大一。又只如甲子年。如甲至子而合。應交司而治天。卽下巳卯未遷正。而戊寅少陽未退位者。亦甲巳下有合也。卽土運非太過。而木乃乘虛而勝土也。金次又行復勝之。卽反邪化也。陰陽天地殊異爾。故其大小善惡。一如天地之法旨也。室有餘而不通也。甲子皆陽。甲巳化土。甲爲有餘。巳爲不及。假令甲

子陽年土運太過而望今年甲子上年甲子上年癸亥如癸亥
天數有餘者今年雖交得甲子上年厥陰猶尚治天
此司天之失守也子年少陰司天則陽明在泉若司
天失守而地已遷正則陽明在泉矣去歲當少陽在
泉者今歲已作陽明之右間夫地已遷正而厥陰猶
尚治天即為厥陰之地陽明陽明金氣上制其木故
不相和奉者也上年癸亥猶未退位甲已運土則癸
已相會已為陰土故土運太虛虛則反受厥陰木勝
夫癸主化火火能生土土應太過已運不及故非太
過也此因甲而兼論乎已也甲主土運是為太宮今
司天失守即黃鍾不應太宮土虛而木既勝始焉木
勝既而金還復金既復而少陰如至至遷正也少陰
火也始則木勝終則火勝故曰木勝如火猶言火之
勝一如木勝也火勝而金復微矣勝復如此則皆甲
己土運之失守也後三年化戍土疫晚至丁卯三年
後也蚤至丙寅正三年也土疫至也病之大小善惡
推其天地之陰陽詳乎太一之出入可以知之又只
如甲子之年如甲子至子而合陽合陽也合則甲與子

應交司而治天。卽在下之己卯未遷正。而在地上年
之戊寅少陽未退位者。亦甲與己下有合也。請從上
合下也。卽土運雖非太過。而木乃乘虛勝土也。金次
又行復勝其木。卽反致邪化而病疫也。此皆陰陽天
地之殊異爾。故其病之大小善惡。一如
天地之法。旨以推乎天數。詳乎太一也。假令丙寅陽
年太過。如乙丑天數有餘者。雖然得丙寅。太陰尙治
天也。地已遷正。厥陰司地。去歲太陽以作右間。卽天
太陰而地厥陰。故地不奉天化也。乙辛相會。水運太
虛。反受土勝。故非太過。卽太簇之管。太羽不應。土勝
而雨化。水復卽風。此者丙辛失守其會。後三年化成
水疫。晚至己巳。蚤至戊辰。甚卽速微。卽徐。水疫至也。

大小善惡推其天地數乃太一遊宮。又只如丙寅年丙至寅且合應交司而治天。卽辛巳未得遷正而庚辰太陽未退位者亦丙辛不合德也。卽水運亦小虛而小勝。或有復後三年化癘名曰水癘其狀如水疫。

治法如前。

丙寅干支皆陽假令丙寅陽年太過如上年乙丑天數有餘者雖然得丙寅上年太

陰尙治天也寅年少陽司天則厥陰在地如地已遷正則厥陰司地去歲太陽在泉者今已作地之右間地已遷正而太陰尙治天卽天太陰而地厥陰厥陰木氣上制其土故地不奉天化也上年乙丑猶未退位丙辛運水則乙辛相會辛爲陰故水運太虛反受太陰土勝故非太過此因丙而兼論乎辛也丙生水運是爲太羽司天失守卽太簇之管太羽不應土氣勝而雨溼化雨水也水生木故水復卽風風木也此

論丙辛水運失守其會也。至後三年化成本疫。晚至三年後之己巳。蚤至三年之戊辰。甚即速微。即徐水疫至也。病之大小善惡。推其天地之數。乃在太一遊宮。可以知之。又只如丙寅年。丙與寅且合。應交司而治天。然丙與辛合。又少陽寅在上。則厥陰已在下。即辛已未得遷正。而上年庚辰太陽未退位者。干難在丙。亦丙辛之不合德也。即水運之虛。亦小虛而小勝。小勝或有復也。後三年病地氣而化癘者。名曰水癘。其狀即如水疫。治法如前篇刺法論。假令庚辰陽年太過。如己卯天數有餘者。雖交得庚辰年也。陽明猶尙治天地已遷正。太陰司地。去歲少陰以作右間。即天陽明而地太陰也。故地下奉天也。己乙相食。金運太虛。反受火勝。故非太過也。即姑洗之管。太商不應。火勝熱化。水復寒。

刑。此乙庚失守。其後三年化成金疫也。速至壬午。徐至癸未。金疫至也。大小善惡。推本年天數及太一也。又只如庚辰。如庚至辰。且應交司而治天。卽下乙未未得遷正者。卽地甲午少陰未退位者。且乙庚不合德也。卽下乙未干失剛。亦金運小虛也。有小勝或無復。後三年化癘。名曰金癘。其狀如金疫也。治法如前。庚與辰爲陽年太過。如上年己卯天數有餘者。本年雖交得庚辰年也。而上年陽明猶尙治天。此司天之失守也。辰年太陽司天。則太陰在地。如地已遷正。則太陰司地矣。去歲少陰在泉者。今歲以作地之右間。卽天乃上年之陽明。而地乃今歲之太陰也。太陰在泉上也。陽明在天。金也。泉在地之下。土生其金。故地

下而上奉於天也。上年己卯，猶未退位。乙庚向運，則乙巳相會，乙為陰，故金運太虛，反受少陰火勝。夫乙為金運，陽明司天，則金氣太過，以受少陰火勝，故非太過也。此因庚而兼論乎乙也。庚主金運，謂之太商。司天失守，即姑洗之管，太商不應，金失守而不及，則火勝而熱化，金氣正位，則金生其水，而水復寒刑，以勝其火。凡此皆論乙庚金運失守，其後三年化成金疫也。速至壬午三年也。徐至癸未三年後也。金疫至也。大小善惡，推本年天數，及乎太一，可以知之。又只如庚辰之年，庚與辰且應交司而治天，乙與庚合，皆為金運。太陽辰在上，則太陰未在下，引而伸之，即下乙未未得遷正者，本年乙未，則上年甲午，即上年地甲午，少陰未退位者，夫在上則庚失守，在下則乙失守。且乙庚不合德也，即下乙未未得遷正，是柔干失剛，亦金運小虛也。有小虛，則有小勝，小勝或無復也。後三年化癘，名曰金癘，其狀如金疫。治法如前篇。

假令壬午陽年太過，如辛巳天數有餘者，雖交後壬

午年也。厥陰猶尙治天。地已遷正。陽明在泉。去歲丙申少陽以作右間。卽天厥陰而地陽明。故地不奉天者也。丁辛相合會木運太虛。反受金勝。故非太過也。卽蕤賓之管。太角不應。金行燥勝。火化熱復。甚卽速微卽徐。疫至。大小善惡。推疫至之年。天數及太一。又只如壬至午。且應交司而治之。卽下丁酉未得遷正者。卽地下丙申。少陽未得退位者。見丁壬不合德也。卽丁柔干失剛。亦木運小虛也。有小勝小復。後三年化癘。名曰木癘。其狀如風疫。治法如前。

土午之歲陽氣太過如上

年辛巳。天數有餘者。雖交後壬午年也。上年辛巳。厥陰猶尙治天。此司天之失守也。午年少陰司天。當陽明在地。如地已遷正。則陽明在泉矣。去歲丙寅少陽在泉者。今歲以作右間。天卽乃上年之厥陰。而地乃今歲之陽明。陽明金氣上刑其木。故地不奉天者也。上年辛巳。猶未退位。丁壬運木。則丁辛相會合。丁爲陰。故木運太虛。虛則反受金勝。木虛金勝。故非太過也。此因壬而兼論乎丁也。壬主木運。謂之太角。司天失守。卽蕤賓之管。太角不應。木失守而不及。則金行燥勝。木氣正位。則木生火。而火化熱復。以勝其金。勝之甚者。病卽速。勝之微者。病卽徐。速與徐。則疫至也。大小善惡。推疫至之年。天數及太一。可以知之。又只如壬午年。如壬至午。且應交司而治之。王與丁合。皆爲木運。少陰午在上。則陽明酉在下。引而伸之。卽下丁酉未遷正者。卽地上下年丙申少陽未退位者。在上則壬不遷正。在下則丁不遷正。見丁壬不合德也。卽丁壬亦失其剛。失剛。謂不遷正也。此亦木運之小虛也。虛而有小勝。則有小復。後三年化癘。名曰木

瘠其狀如風疫。
治法如前篇。

假令戊申陽年太過。如丁未天數太過者。雖交得戊申年也。太陰猶尙治天。地已遷正。厥陰在泉。去歲壬戌。太陽以退位作右間。卽天丁未。地癸亥。故地不奉天化也。丁癸相會。火運太虛。反受水勝。故非太過也。卽庚則之管。上太徵不應。此戊癸失守其會。後三年化疫也。速至。庚戌。大小善惡。推疫至之年。天數及太一。又只如戊申。如戊至申。且應交司而治天。卽下癸亥。未得遷正者。卽地下壬戌。太陽未退位者。見戊癸未合德也。卽下癸柔干失剛。見火運

小虛也。有小勝或無復也。後三年化癘。名曰火癘也。

治法如前。治之法。可寒之泄之。戊申之歲。陽年太過。如上年丁未。天數太

過者。雖交得戊申年也。上年丁未。太陰猶尙治天。此

司天之失守也。申年少陽司天。當厥陰在地。如地已

遷正。則厥陰在泉矣。去歲壬戌。太陽在泉者。今歲以

退位。而作地之右間。天卽上年丁未之太陰。而地乃

癸亥之厥陰也。厥陰木氣。上勝其土。故地不奉天化

也。戊癸皆火運。而上年丁未。退位。是爲丁癸相會。

癸之火運太虛。則反受水勝。火虛水勝。故非太過也。

此因戊而兼論乎癸也。戊主火運。謂之太徵。司天失

守。卽夷則之管。上太徵不應。此戊癸失守其會也。至

後三年。當化疫也。速至庚戌。戊申己酉。庚戌。交三年

也。疫之大小。善惡。推疫至之年。并天數及太一。可以

知之。又只如戊申。戊火運在中也。申少陽司天也。如

戊至申。且應交司而治天。戊與癸合。少陽申在上。則

厥陰亥在下。卽下厥陰未得遷正者。卽地下上年壬

戊太陽未退位者在上則戊不遷正在下則癸不遷正見戊癸未合德也卽下癸柔干失剛而不遷正亦見火運小虛也小虛有小勝或無復也後三年化癘名曰火癘也治法如前篇又曰治之法可寒之泄之者以明寒泄之法可治火癘也推而及之則土金水木亦可做此義以治之不但如前篇治法也○此一節申明上篇剛柔二干失守及三年變疫癘之義黃帝曰人氣不足天氣如

虛人神失守神光不聚邪鬼干人致有暴亡可得聞

乎帝承上篇三岐伯曰人之五藏一藏不足又會天

虛感邪之至也藏不足一虛也天虛二虛也感邪三虛也有如下文所云也人憂

愁思慮卽傷心又或遇少陰司天天數不及太陰作

接間至卽謂天虛也此卽人氣天氣同虛也又遇驚

而奪精。汗出於心。因而三虛。神明失守。心爲君主之官。神明出焉。神失守位。卽神遊上丹田。在帝太一帝君泥丸君下。神旣失守。神光不聚。卻遇火不及之歲。有黑尸鬼見之。令人暴亡。子午之後。丑未繼之。故子太陰作接間至。下少陽少陰作接間至。同。人氣天氣虛。又遇驚而奪精。汗出於心。是爲三虛。心爲火藏。黑尸鬼見之。水尅火也。此人飲食勞倦。卽傷脾。又或遇三虛相搏。令人暴亡也。太陰司天。天數不及。卽少陽作接間至。卽謂之虛也。此卽人氣虛。而天氣虛也。又遇飲食飽甚。汗出於胃。醉飽行房。汗出於脾。因而三虛。脾神失守。脾爲諫議

之官。智周出焉。神既失守。神光失位。而不聚也。卻遇

土不及之年。或巳年。或甲年失守。或太陰天虛。青尸

鬼見之。令人卒亡。

脾與胃以膜相連。故論脾而兼言胃也。

人久坐溼地。

強力入水。即傷腎。腎爲作強之官。伎巧出焉。因而三

虛。腎神失守。神志失位。神光不聚。卻遇水不及之年。

或辛不會符。或丙年失守。或太陽司天虛。有黃尸鬼

至見之。令人暴亡。

符猶合也。不會符。猶言不會合也。亦失守意。

人或恚怒

氣上。逆而不下。即傷肝也。又遇厥陰司天。天數不及。

即少陰作接間至。是謂天虛也。此謂天虛人虛也。又

遇疾走恐懼。汗出於肝。肝爲將軍之官。謀慮出焉。神位失守。神光不聚。又遇木不及年。或丁年不符。或壬年失守。或厥陰司天虛也。有白尸鬼見之。令人暴亡也。言心脾胃肝不及肺者可類推也。已上五失守者。天虛而人虛也。

神遊失守其位。卽有五尸鬼見之。令人暴亡也。謂之曰尸厥。人犯五神易位。卽神光不圓也。非但尸鬼。卽一切邪犯者。皆是神失守位故也。此謂得守者生。失守者死。得神者昌。失神者亡。此一節申明上篇三虛暴亡十二藏不得相失

義之